

قَالَ اللَّهُ تَعَالَى قَدْ أَفْقَحْنَا الْقُرْآنَ عَلَى النَّاسِ عَلَى مَكْنٍ فَمَنْ لَمْ يَفْهَمْهُ فَلْيَرْجِعْ

چوں آیت موصوفہ ال ست نافعیت تعلیم تدریجی بکے
عامہ ناس حاضر باشد یا دوی و نیز بر ضرورت تعلیم علوم قرآنیہ یعنی پیشہ مکمل
بر مقاصد مبادی و پس اتباع النص لمزبور صحیفہ شہرہ کہ متدرج بتدرج شہور
مسوبہ

الہادی

جلد ۱ باب ۱۳۹۹

کجامع ست انواع علوم دینیہ ابرائے ہر طالب جادی مذکر ست و ہر مجلس دوی
و مکن ست بکے ہر جامع و صادی بہ بصوت ترجمہ سالہ الانوار محمدی تسہیل عطا
و حل تنباہات کلید شہودی تشریف تفسیر القرآن و مثال عمر و سیرہ اصدیق کہ اکثر استغفار
از و گاہ رشادی یعنی خانقاہ شرفی امدادی و باواریہ محمد عثمان عامی و رہبر ہدای
در محبوب المطالع دہلی مطبوع گردید

از کتابخانہ اشرفیہ دریمہ کلان علی یزید خان نور بر صحت رسیدہ

فہرست مضامین

رسالہ الہادی بابت ماہ ربیع الاول ۱۳۹۱ھ ہجری نبوی ضلعم
جو بہ برکت دعا حکیم الامتہ محی السنۃ حضرت مولانا شاہ محمد اشرف علی صاحب مدظلہ العالی
کتب خانہ اشرفیہ درمہ کلان دہلی سے شائع ہوتا ہے

نمبر شمار	مضمون	فن	صاحب مضمون	صفحات
۱	تفسیر حل القرآن	تفسیر	مولانا مولوی حبیب احمد صاحب سلمہ	۳۱۰
۲	تسلیل الموعظ	وعظ	حکیم الامتہ حضرت مولانا شاہ محمد اشرف علی صاحب مدظلہ	۳۱۱
۳	کلید ثنوی	تصوف	” ” ” ”	۳۱۲
۴	المنشرف حصہ دوم	”	” ” ” ”	۳۱۳
۵	امثال عبرت	”	” ” ” ”	۳۱۴
۶	حل الانتباہات	کلام	مولانا مولوی حکیم محمد مصطفیٰ صاحب سلمہ	۳۱۵
۷	سیرۃ الصدیق	سیر	مولوی محمد صابر صاحب سلمہ	۳۱۶

تفسیر حل القرآن

(از مولانا مولوی حبیب احمد صاحب کیرانوی)

تفسیر اچھل کی ضروریات کی لحاظ سے نہایت کار آمد اور دلچسپ ہے جسکی خصوصیت یہ ہیں (۱) ترجمہ سلیس و گہرے
جسم لغت محاورہ و نون کی کافی رعایت زبان بازار میں مبتذل نہ محض کتابی و مقلد (۲) تفسیر نہ اتنی مختصر
کہ مقصود میں غفل ہو نہ ایسی طویل کہ ناظرین کے لئے اکتا دینے والی ہو (۳) تفسیر کی تقریر ایسی انداز سے کی گئی ہو کہ آگے
اجزائے قرآنیہ میں نہایت لطیف ارتباط بھی ظاہر ہو گیا ہے (۴) بعض جگہ حکیم الامتہ مجد الملت حضرت تہانوی مدظلہ کے
حواشی ملیں گے جنہیں بعض حواشی سے حضرت الائمہ ظلالہ کا جوش و جذبہ ظاہر ہوگا جو غایت احسان ناشی ہوا (۵) بعض فرق
باطلہ کے تمسکات کا موقع حاجت میں جواب بھی دیا گیا ہے اور جواب بھی بہت دلپذیر یہ مختصر تو نہ ہے خصوصیت
کا باقی مطالعہ سے خصوصیت مشاہد ہوگی وہ ان کے علاوہ ہر اسکی پہلی جلد یعنی سورہ بقرہ کی تفسیر کتابی صورت میں شائع
ہوئی ہے جسکی قیمت (۷۵) ہے۔ اور آل عمران سے الہادی میں شروع کر دی ہے جو بہرہ ناظرین ہے
اگر کسی صاحب کو سلسلہ کی ضرورت ہو تو سورہ بقرہ طلب فرمادیں۔

ملنے کا پتہ محمد عثمان تاجر کتب یہ کلان دہلی

کرنے والے ہیں اور (نیک کاموں میں) مال خرچ کرنے والے ہیں۔ اور بزرگوں میں گناہوں کی معافی چاہتے ہیں (اسجگہ مومنین سے نعمتوں کا وعدہ فرمایا جس سے مقصود کفار کو ایمان کی ترغیب دینا تھا۔ اب توحید کی تعلیم فرماتے ہیں جو کہ اصل ایمان ہے۔ اور فرماتے ہیں کہ) خدا گواہی دیتا ہے کہ کوئی قابل پرستش نہیں ہے بجز اس کے اور فرشتے اور اہل علم ہی (گواہی دیتے ہیں کہ وہ تنہا معبود ہے) اس شان سے کہ وہ انصاف پر قائم ہے (اور جب خدا اور فرشتے اور اہل علم سب گواہ ہیں اور ان کی گواہی یقیناً صحیح ہے۔ تو یہ ایک حقیقت ثابتہ اور امر واقعی ہے کہ) کوئی قابل پرستش نہیں بجز اس غالب اور حکمت والے کے (اور جو لوگ کسی اور کو اسے شریک کرتے ہیں۔ خواہ عیسیٰ ہوں۔ یا کوئی اور وہ بلاشبہ غلطی پر ہیں اور اسی سے یہ بھی ثابت ہوا کہ) خدا کے نزدیک (مقبول) دین اسلام ہی ہے (کیونکہ توحید خالص اسی دین ہے اور کسی دین میں نہیں ہے۔ اور یہ بات خود اہل کتاب بھی جانتے ہیں۔ اور ان کا اختلاف جہل سے نہیں بلکہ وہ جان بوجہ کرا لیا کرتے ہیں کیونکہ) ان اہل کتاب کے اس میں اختلاف ان کے پاس (اس کا) علم آجانے کے بعد ہی کیلئے اور محض آپس کی مخالفت سے اور یہ واضح ہو کہ) جو لوگ خدا کی آیتوں کو نہیں مانیں گے (جیسے یہ اہل کتاب ان کو بہت جلد ہذا لے گی کیونکہ حق تعالیٰ بہت جلد بندوں کا) حساب لینے والے ہیں (یہ باتیں ایسی ہیں کہ ان کے بعد کسی کو منازعت کی گنجائش نہیں) پس اگر اب بھی یہ (کفار لوگ جیسے نصارت وغیرہ) تم سے حجت کریں (اور اپنی باطل پرستی پر جھمکے رہیں) تو آپ ان سے کہہ دیجئے کہ میں نے تو اپنے کو حق تعالیٰ کے حوالہ کر دیا ہے۔ اور انہوں نے بھی جو کہ میرے متبع ہیں اور (اس کے) بعد جن لوگوں کو کتاب دی گئی ہے۔ ان سے بھی اور ناخواندہ لوگوں (مشرکوں) سے بھی کہہ دیجئے کہ کیا (میرے اور میرے متبعین کے ساتھ) تم ہی اطاعت قبول کرتے ہو۔ اب اگر وہ بھی اطاعت قبول کر لیں تو (تمہاری طرح) وہ بھی ہدایت یافتہ ہو گئے اور اگر وہ اس سے پیٹھ پھیریں (اور اطاعت سے انکار کریں) تو (آپ کا) کچھ نقصان نہیں کیونکہ آپ پر صرف پیغامِ پیونیا دینا تھا (سو آپ کر چکے) اور اللہ تعالیٰ بندوں (کے حال) سے واقف ہیں (اس لئے وہ ان کی شرارت کو جاننے میں) اور ان کو

سزا دیں گے (اچھا)۔

إِنَّ الَّذِينَ يَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَيَقْتُلُونَ
الْبَنِينَ بَعِيرٍ حَقٍّ وَيَقْتُلُونَ الَّذِينَ
يَأْمُرُونَ بِالْقِسْطِ مِنَ النَّاسِ فَبَشِّرْهُمْ
بِعَذَابٍ أَلِيمٍ ۚ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ حَبِطَتْ
أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ
وَمَا لَهُمْ مِنْ نَّاصِرِينَ ۝ أَلَمْ تَرَ إِلَى
الَّذِينَ أُوتُوا نَصِيبًا مِّنَ الْكِتَابِ
يَدْعُونَ إِلَى الْكِتَابِ اللَّهِ لِيُحْكَمَ بَيْنَهُمْ
فَتَقْتُلُوا فَرِيقًا مِّنْهُمْ وَهُمْ مُّعْرِضُونَ
ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا لَن تَمْسَنَا النَّارُ ۚ
أَيَّامًا مَّعْدُودَاتٍ ۚ وَغَرَّهُمْ فِي دِينِهِمْ
مَا كَانُوا يَفْتُرُونَ ۝ فَكَيْفَ إِذَا
جُمِعَهُمْ لِيَوْمٍ لَا رَيْبَ فِيهِ ۚ وَوُفِّيَتْ
كُلُّ نَفْسٍ مَّا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ
قُلِ اللَّهُمَّ مَا لَكَ الْمَلِكُ تُؤْتِي الْمُلْكَ
مَن تَشَاءُ وَتَنزِعُ الْمُلْكَ مَن تَشَاءُ وَتُعْزِزُ مَن تَشَاءُ
وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ ۚ بَدَلُ الْخَيْرِ ۚ إِنَّكَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ
قَدِيرٌ ۚ تُؤْتِيهِمُ الْيُسْرَىٰ فِي النَّهَارِ وَتُؤْتِيهِمُ النَّهَارَ
فِي اللَّيْلِ وَتُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَمِيتِ
وَتُخْرِجُ الْمَمِيتَ مِنَ الْحَيِّ وَتَرْزُقُ
مَن تَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ ۝ لَا يَسْتَعِينُ
الْمُؤْمِنُونَ الْكَافِرِينَ أَوْلِيَائِهِمْ مَّرْدُونَ

۱۰

جو لوگ خدا کی آیتوں کو نہیں مانتے اور انبیاء
کو ناحق قتل کرتے ہیں۔ اور انکو بھی قتل کرتے
ہیں جو ان کو اچھی بات کا حکم کریں۔ (جیسا کہ
آجکل کے یہود آپ کے قتل کرنے میں دریغ نہیں
کرتے۔ گو آپ ہماری تائید سے محفوظ رہیں
اور صحابہ کو قتل کرتے ہی ہیں۔ اور ان سے
پہلے ان کے سلف ایسا کرتے تھے) آپ
انکو سخت تکلیف اور عذاب کی خوشخبری سنا
دیجئے (کیونکہ) یہ وہ لوگ ہیں جن کے
اعمال حسنہ دنیا و آخرت میں بیکار ہو چکے
ہیں۔ (اور صرف گناہ رہ گئے ہیں جنکی
اون کو سزا ملے گی)۔ اور ان کا کوئی مددگار
نہوگا۔ (جو انکو خدا کے عذاب سے چھوڑا دے)
کیا آپ نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جن کو کشتی
کا ایک (کافی) حصہ یا گیا تھا (جس کا مقصد
یہ تھا کہ وہ اس پر عمل کرتے کہ ان کا کیا رویہ
ہے۔ سو ان کی حالت یہ ہے کہ) ان کو
اسی کتاب اللہ کی طرف اسی غرض سے
بلایا جاتا ہے کہ وہ ان کے درمیان صحیح
فیصلہ کرے۔ پھر بھی وہ منہ موڑ کر چل دیتے
ہیں (اور خود اپنی کتاب کے فیصلہ کو بھی
نہیں مانتے۔ اب اس ہٹ دھرمی اور انصافی

الْمُؤْمِنِينَ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَلَيْسَ
مِنْ اللَّهِ فِي شَيْءٍ إِلَّا أَنْ تَتَّقُوا مِنْهُمْ
تَقَةً وَيُحَذِّرُكُمْ اللَّهُ لِنَفْسِهِ
وَالِإِلَهِ الْمَصِيرَةَ قُلْ إِنْ تَحْقُقُوا
مَا فِي صُدُورِكُمْ أَوْ تُبْدُوهُ يَعْلَمَهُ
اللَّهُ وَيَعْلَمُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ
وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ يَوْمَ تَجِدُ
كُلُّ نَفْسٍ مَا عَمِلَتْ مِنْ خَيْرٍ مُحْضَرَةً
وَمَا عَمِلَتْ مِنْ سُوءٍ تَوَدُّ لَوْ أَنَّ
بَيْنَهَا وَبَيْنَهُ أَمَدًا بَعِيدًا وَيُحَذِّرُكُمْ
اللَّهُ لِنَفْسِهِ وَاللَّهُ رَؤُوفٌ بِالْعِبَادِ

کی وجہ سے) اس کا سبب یہ ہے کہ وہ لوگ
کہتے ہیں کہ بجز چند روز کے آگ ہم کو چھوڑ
گی ہی نہیں (چلانا تو درکنار۔ اور ان چند
روز کی مقدار وہ صرف چالیس روز بیان
کرتے ہیں پس جبکہ ان کو دوزخ کی طرف
سے اطمینان ہے تو انہیں نیک کاموں کی
ضرورت کیا ہے۔ اور حق طلبی سے غرض
کیا۔ مگر یہ ان کی ایک من گھڑت بات ہے
اور اسی من گھڑت خیال نے ان کو ان کے
دین کے معاملہ میں دھوکے میں ڈال رکھا
ہے۔ (اور وہ اسی غلط خیال کی بنا پر

سج
۱۱

حق کو چھوڑ کر۔ ایک باطل مذہب پر قناعت کئے ہوئے ہیں) پس (اگر وہ اسی خیال
باطل پر چمے رہے اور دین حق کو چھوڑے رکھا تو نہ پوچھو کہ اس وقت ان کا کیا بڑا
حال ہوگا۔ جب کہ ہم ان کو اس دن کے لیے جمع کریں گے جس کے آئے) میں کچھ ہی تردد نہیں
اور ہر شخص کو اس کی کمائی کا پورا پورا بدلہ دیا جائیگا۔ اور ان پر (ذرا) ہی ظلم نہ کیا جاوے گا
کہ ان کی نیکیوں کو نظر انداز کر دیا جاوے۔ یا تھوڑا بدلہ دیا جاوے۔ یا کسی کی برائیوں میں
اضافہ کر دیا جاوے۔ یا مناسب سے زیادہ مرادی جاوے۔ پس جبکہ ان کفار کی ضد اور
ہٹ دھرمی کی یہ حالت ہے کہ ان نصیحت اثر نہیں کرتی تو اب آپ خدا سے سلطنت
مانگئے۔ کیونکہ جو کام ہزار انبیاء کی نصیحت سے نہیں نکلتا۔ وہ سلطنت اور حکومت نہایت
آسانی سے نکل جاتا ہے گو حکومت کی طرف سے کوئی جبر و تعدی بھی نہ ہو۔ اور) کہنے
اے اللہ اے تمام ملک کے مالک (آپ ہمیں حکومت دیجئے۔ اور گو ہم کمزور اور تعداد میں
کم ہیں۔ مگر باوجود اس کے بھی آپ اس پر قادر ہیں۔ کیونکہ) آپ (کی شان یہ ہے کہ
جسے چاہتے ہیں اسے سلطنت دیتے ہیں اور جس سے چاہتے ہیں حکومت چھین

لیتے ہیں۔ اور جسے چاہتے ہیں عزت دیتے ہیں۔ اور جسے چاہتے ہیں ذلیل کرتے ہیں۔ بھلائی آپ ہی کے اختیار میں ہے (اور آپ کی قدرت اپنی چیزوں میں منحصر نہیں بلکہ) آپ ہر چیز پر قادر ہیں (چنانچہ) آپ رات (کے ایک حصہ) کو دن میں داخل کرتے (اور اس طرح رات کو گھٹاتے اور دن کو بڑھاتے) ہیں اور دن (کے ایک حصہ) کو رات میں داخل کرتے (اور اس طرح دن کو گھٹاتے اور رات کو بڑھاتے) ہیں اور جاندار (یعنی جانوروں وغیرہ) کو بے جان (یعنی انڈے وغیرہ) سے نکالتے اور بے جان (یعنی انڈے وغیرہ) سے جاندار (یعنی جانوروں وغیرہ) کو نکالتے ہیں اور جسکو چاہتے ہیں اُن گنت روزی دیتے ہیں (یہ نوٹ ہے آپ کی قدرت کاملہ کے جن سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ ہر چیز پر قادر ہیں۔ پس آپ ہم کو حکومت دیکھئے۔ اس جگہ چند مفید اور ضروری باتوں پر تنبیہ کرنا مناسب معلوم ہوتا ہے۔ جن کی اس زمانہ میں نہایت سخت ضرورت ہے۔ اول یہ کہ اسلام میں سلطنت ضرور مطلوب ہے۔ جیسا کہ اس دعائیہ مفہوم ہوتا ہے۔ مگر اس کا مقصد صرف اسلام کو قوت پہنچانا اور اس کی حفاظت کرنا ہے۔ نہ کہ تحصیل جاہ و مال۔ اور نہ دوسری قوموں پر رشک و حسد وغیرہ۔ کیونکہ یہ امور خود منہی عنہ اور ناجائز ہیں پس ان کے لئے سلطنت کیونکر مطلوب شرعی ہو سکتی ہے ہمارے زمانہ کے لوگوں نے اسلام کو پس پشت ڈال کر خود سلطنت کو مطلوب بنا رکھا ہے اور اس کی تحصیل کے لئے ہر قسم کے ذرائع اختیار کئے جاتے ہیں خواہ وہ اسلام کے اغراض کے کتنے ہی مخالف کیوں نہ ہوں۔ پھر غضب یہ ہے کہ اس طرح تحصیل سلطنت کو فرض مذہبی بتایا جاتا ہے۔ یہ نہایت درجہ جہل یا بددینی ہے مسلمانوں کو متنبہ ہونا چاہئے۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ اسلام میں سلطنت ضرور مطلوب ہے۔ مگر محض خدا کیلئے اور اسلام کے نفع کے لئے نہ اسلئے کہ اس سے خود اسلام ہی کو صدمہ پہنچا جاوے اور اس کے لئے وہ ذرائع اختیار کئے جائیں۔ جو خود اسلام ہی کی بیخ کنی کریں پس اس طرح سلطنت حاصل کرنا ضرور ناجائز ہوگا۔ خدا مسلمانوں کو سمجھ دے۔ کہ وہ نیک بد میں امتیاز کریں (۲) یہ کہ اسوقت یہ بلا عالم گیر ہے۔ اور اس عوام و خواص قریب سب مبتلا ہیں کہ جب غیر قوموں کی

طرح کے اعتراض کیا جاتا ہے کہ اسلام تلوار کے زور سے پہلے ہی تو وہ اس کا بالکل انکار کرتے ہیں مگر کتنی بڑی
کہ اسلام تلوار کے زور سے نہیں پہلے۔ اور کوئی تفصیل نہیں کرتے۔

آب ہم اسکی حقیقت جلاتے ہیں۔ واضح ہو کہ اسلام کے تلوار کے زور سے
پہلے کے دو معنی ہو سکتے ہیں۔ ایک یہ کہ مسلمانوں نے اپنی حکومت میں لوگوں کو
مجبور کیا کہ وہ مسلمان ہو جائیں۔ اور وہ مجبوراً مسلمان ہوئے۔ تو یہ امر تو بالکل غلط
ہے۔ اور نہ اسلام میں ایسا کوئی حکم ہے۔ کہ تم لوگوں کو مجبور کرو۔ اور نہ مسلمانوں نے
ایسا کیا ہے۔ اور دوسرے معنی یہ ہیں۔ کہ حکومت کو دخل تھا۔ اسلام کے شیوع
میں۔ تو یہ ایک اقمہ ہے۔ اور اس کے انکار کی ضرورت نہیں کیونکہ سلطنت میں ایک
قدرتی اثر ہے۔ جذب قلوب کا اور جس قوم کے پاس سلطنت ہوتی ہے اس کے افعال
واقوال اسکی وضع قطع اسکی طرز معیشت وغیرہ سب لوگوں کو پیاری معلوم ہوتی
ہے اور لوگ باختیار خود بلا جبر و اکراہ انکو قبول کرتے ہیں۔ اسکی ایک مثال تو آپ کے
سامنے موجود ہے چنانچہ آپ کو معلوم ہے۔ کہ ہندوستان کے تمدن اور اس کے
جذبات اور خیالات پر مشرک بی تمدن اور خیالات کا کس قدر گہرا اثر پڑا ہے۔ کہ علماء
دین تک اس سے محفوظ نہیں رہے۔ تو کیا ان کو اس کے اختیار کرنے پر حکو
مت نے مجبور کیا ہے۔ نہیں۔ بلکہ وہی قدرتی اثر ہے جو کہ سلطنت میں ہوتا ہے
اور دوسری مثال یہ ہے کہ آپ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حالات
میں غور کریں کہ آپ نے تیرہ برس مکہ میں رہ کر کتنے لوگوں کو مسلمان کیا۔ اور کس برس
مدینہ منورہ میں رہ کر کتنے لوگوں کو۔ اور مدینہ میں بھی فتح مکہ سے پہلے کتنے لوگ
مسلمان ہوئے اور بعد کو کس قدر۔ اس سے آپ سمجھ سکتے ہیں کہ حکومت کو
شیوع اسلام میں دخل تھا۔ یا نہیں تھا اور ضرور تھا۔ کیونکہ جب آپ مکہ میں نہ
اسوقت آپ کے وعظ اور اخلاق و عادات میں تاثر کم نہ تھی۔ اور مدینہ میں آکر وہ
تاثر کچھ بڑھ نہ گئی تھی۔ پھر یہ تفاوت کیوں تھا۔ اس کا منشا صرف یہ تھا کہ مکہ
میں آپ کے پاس حکومت نہ تھی۔ اور مدینہ میں حکومت تھی۔ پس یہ حقیقت ناقابل

انکار ہے کہ اسلام کی اشاعت میں حکومت کو دخل تھا۔ مگر یہ کوئی قابل اعتراض بات نہیں ہے۔ کیونکہ اس پر اگر اعتراض کیا جاوے گا۔ تو اس کا حل یہ ہوگا کہ مسلمانوں نے سلطنت کیوں حاصل کی۔ اس اعتراض کا پھر منوٹا ظاہر ہے۔ کیونکہ مسلمانوں نے اپنی کسی ذاتی غرض سے حکومت حاصل نہیں کی۔ بلکہ وہ اس میں اپنے حاکم (خدا کے لئے) کی اطاعت کے لئے مجبور تھے۔

اب اگر یہ اعتراض ہو کہ خدا نے ایسا کیوں حکم دیا۔ تو یہ بھی محض بے معنی ہے۔ کیونکہ جب خدا کو دنیا میں اپنا قانون جاری کرنا ضروری تھا تو اس کے حفاظت کے لئے قوت کی ضرورت تھی سلاطین دنیا اپنی ذاتی اغراض کے لئے قانون بناتے ہیں۔ اور قوت سے اسکی حفاظت کرتے ہیں۔ مگر ان کو کوئی ملزم نہیں ٹھہراتا۔ تو کیا حق تعالیٰ کو اپنے ملک میں اپنی رعایا کی بہبودی کے لئے اپنے قانون کی قوت سے حفاظت کرنے کا اتنا ہی حق نہیں۔ جتنا کہ سلاطین دنیا کو ہے جبکہ ہے تو پھر اُسکے فعل پر کیوں اعتراض کیا جاتا ہے۔ پس ثابت ہوا کہ اسلام کا مین معنی بزور پھیلنا نہ واقع کے خلاف ہے اور نہ اس پر کچھ اعتراض ہو سکتا ہے۔ بلکہ اگر اسلام پہلے معنی کی رو سے ہی بزور شمشیر پھیلا یا جاتا۔ گو واقعہ ایسا نہیں ہے۔ تاہم قابل اعتراض نہ تھا۔ کیونکہ یہ ظاہر ہے۔ کہ کفر خدائی حکومت کی بغاوت اور اُسکے قانون کی خلاف ورزی ہے۔ اور بغاوت اور قانون کی خلاف ورزی کو قوت سے روکنا۔ اور ملک میں بزور شمشیر بد امنی کا انسداد کرنا کوئی جرم نہیں۔ بلکہ یہ عین انصاف ہے چنانچہ تمام دنیا کے سلاطین اور تمام دنیا کے عقلا کا اس پر اتفاق ہے اور تمام سلطنتوں میں اسی مقصد کے لئے پہانیاں اور جیل خانہ اور توپ خانہ اور فوجیں وغیرہ موجود رہتی ہیں تو جب سلاطین دنیا کا یہ جبری طور پر اپنی قانون کو اپنی رعایا سے منوٹا کسی عاقل کے نزدیک جرم نہیں ہے۔ تو حق تعالیٰ کا جو حکم الحاکمین ہے اپنی رعایا کو اپنے قانون کے ماننے کے لئے مجبور کرنا کیسے جرم ہو سکتا ہے۔ پس مقتضائے عقل یہ ہی ہے۔ کہ اسکو تسلیم کیا جاوے کہ حق تعالیٰ کو حق اکراہ

کامل طور پر حاصل ہے۔ مگر چونکہ یہ مصلحت امتحان کے خلاف تھا۔ اسلئے اُس نے اس حق سے کام نہیں لیا پس حقیقت یہ ہے کہ جو لوگ ایسے لایعنی اعتراضات کرتے ہیں وہ خدا کے معنی ہی نہیں جانتے۔ اور ان سے زیادہ نادان وہ ہیں جو ایسے اعتراضات سے مغلوب ہو کر حقائق اسلام کا انکار کر بیٹھتے ہیں پس مسلمانوں کو چاہیئے کہ وہ پرلے شگون کے لئے اپنی ناک نہ کٹایا کریں۔ اور مخالفین کے جواب میں حقائق اسلام کا انکار نہ کیا کریں۔ وہ یہ نہیں سمجھتے کہ ایسے جوابات درحقیقت جواب نہیں ہوتے۔ بلکہ معترضین کی تائید اور انکی موافقت ہوتی ہے جس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اگر اسلام میں یہ بات ہو جو تم کہتے ہو۔ تو ہم بھی اسکو قابل اعتراض سمجھتے ہیں۔ مگر اسلام میں یہ بات ہی نہیں پس جب مقدمہ استثنائیہ غلط ہوگا تو اعتراض مسلم ہو جائے گا۔ افسوس اسلام کے نادان دوست اسکو اسلام کی حمایت سمجھتے ہیں مگر حقیقت میں وہ اسلام پر حملہ ہوتا ہے۔

۱۵

سوم یہ کہ حق تعالیٰ نے قرآن میں اس جگہ اور بہت سی جگہ ان الذی علی کل شیء قدیر فرمایا ہے اسکے متعلق یہ سمجھ لینا ضروری ہے کہ حق تعالیٰ کا مقصود اس سے اپنی کمال قدرت کا اظہار ہے۔ اور وہ اس عموم سے یہ ذہن نشین کرنا چاہتے ہیں کہ ان کی قدرت میں کسی قسم کا نقص اور خود انہیں کسی نوع کا عجز نہیں جو اس مضمون کے متعلق مسلمانوں نے اپنی عقل کے بہرہ و سہ پر ضبط کر رکھا ہے کہ اپنی عقل سے چند اصول قائم کر کے اشیاء کو حق تعالیٰ کی قدرت سے خارج کرنا شروع کیا۔ اور کہا کہ فلاں چیز پر خدا کو قدرت نہیں ہے فلاں بات پر حق تعالیٰ کو قدرت نہیں ہے۔ وغیرہ وغیرہ۔ اور اسکو انہوں نے خدا کا اعلیٰ درجہ کا کمال قرار دیا ہے۔ مگر یہ انکی سخت غلطی اور نہایت گستاخی ہے۔ کیونکہ اول تو یہ ہی ممکن ہے کہ جو اصول تنزیہ تہنہ اپنی ناقص عقل سے تراشے ہیں۔ وہی غلط ہوں۔ پس ان کی با پر عموماً قرآنیہ کو باطل ٹھہرانا کس قدر جہل عظیم ہے۔ دوسرے خود یہ عنوان کہ حق تعالیٰ فلاں چیز پر قادر نہیں ہے۔ فلاں بات پر قادر نہیں ہے۔ یہ ہی گستاخی ہے۔ کیونکہ اس سے حق تعالیٰ کا عجز مترشح ہوتا ہے۔ گو وہ درحقیقت عجز نہ ہو آپ غور کریں کہ قرآن و حدیث میں کہیں یہ مضمون نہیں ہے کہ خدا فلاں چیز پر

یا فلاں بات پر قادر نہیں ہے۔ اگر یہ کوئی تنزیہ کا اعلیٰ مرتبہ ہے۔ تو کیا حق تعالیٰ کو نوحی بابت
اپنی تنزیہ کا بھی سلیقہ نہ تھا۔ کہ وہ ایک جگہ بھی یہ عنوان اختیار نہیں کرتا۔ مثلاً اپنے سے
ظلم کی نفی کرتا ہے۔ تو کہتا ہے ان اللہ لا یظلم مثقال ذرۃ اور یہ نہیں کہتا۔ کہ ان اللہ
لا یقدر علی الظلم نیز وہ اپنے سے خلف وعدہ کی نفی کرتا ہے۔ تو کہتا ہے۔ ان اللہ یخلف
المیعاد۔ اور یہ نہیں کہتا۔ کہ ان اللہ لا یقدر علی اخلاف المیعاد۔ وغیرہ وغیرہ۔ پس اگر
نفی قدرت ہی کمال ہے۔ جیسا کہ ان مدعیین کا دعویٰ ہے۔ تو حق تعالیٰ نے اس
عنوان کمال تنزیہ کو چھوڑ کر۔ ادنیٰ تنزیہ پر کیوں قناعت کی پس ثابت ہوا۔ کہ
یہ تنزیہ کے عنوانات نہیں ہیں۔ بلکہ مودہم عجز یا مثبت عجز ہونے کی وجہ سے واجب التبرکک
ہیں۔ میں سچ عرض کرتا ہوں۔ کہ جب میں ان اللہ علی کل شیء قدیر کی ممکن کے ساتھ
تقید دیکھتا ہوں۔ تو مجھے یہ بھی اچھا نہیں معلوم ہوتا۔ کیونکہ گو یہ قید واقع میں
ضرور ملحوظ ہے۔ مگر الفاظ میں اس کا وجود بظاہر حق تعالیٰ کی قدرت کو مقید اور محدود
کرنا ہے جو کہ حق تعالیٰ کے مقصود کے خلاف ہے۔ آخر کیا حق تعالیٰ نہیں جانتے
تھے۔ کہ ممکنات ہی مقدور ہیں۔ اور کیا وہ علی کل شیء ممکن بولنا نہیں جانتے تھے
ضرور جانتے تھے۔ تو پھر اس عنوان کو کیوں اختیار کیا۔ محض ابہام عجز کے دفع کے
لئے۔ پس آپ اسکو مقید کر کے اس مقصود کو کیوں ضائع کرتے ہیں۔ پس سلیمان کا
فرض ہے کہ ان اللہ علی کل شیء قدیر کے ظاہری اطلاق کو جو کہ ایک بڑی مصلحت
پر مبنی ہے لفظی تقید سے باطل نہ کریں۔ اور یہ عنوان مطلقاً چھوڑ دیں کہ خدا فلاں
چیز پر قادر نہیں ہے۔ فلاں بات پر قادر نہیں ہے ہاں یہ کہنا۔ کہ خدا ظلم نہیں کرتا
خدا وعدہ خلافی نہیں کرتا وغیرہ ضرور صحیح ہے۔ بس اسی پر اکتفا کرنا چاہیے
میرا روئے سخن اس جگہ خاص امکان کذب و امتناع کذب یا امکان و امتناع
نظیر کے مسائل کی طرف نہیں ہے۔ بلکہ میں اس وقت ایک عام گفتگو کر رہا ہوں۔ اور
جو چیزیں بالاجماع محالات سے ہیں۔ اور ان کی نسبت بھی میں اس عنوان کو مناسب
سمجھتا ہوں کیا آپ کو معلوم نہیں۔ کہ ہندو سرور بھی حق تعالیٰ کے پیدا کئے ہوئے ہیں۔ پھر

خدا کو خالق القزوة و الخناذیر کہنے سے کیوں روکا جاتا ہے اسکی وجہ محض یہ ہی ابہام سور ادب ہے۔ پھر کیا یہ عنوانات کہ فلاں شے خدا کی قدرت سے خارج ہے اور فلاں بات خدا کو قدرت نہیں۔ موجب ابہام سور ادب نہیں۔ ضرور ہیں۔ تو پھر انکی کیونکر اجازت ہو سکتی ہے۔

اب ہم اس انتظار دی اور ضمنی مضمون کے بعد پرتفسیر کی طرف متوجہ ہوتے ہیں اور کہتے ہیں کہ حق تعالیٰ اس تعلیم دعائے حصول سلطنت کے بعد کفار کے ساتھ برتاؤ کی تعلیم فرماتے ہیں۔ اور فرماتے ہیں۔ کہ جب انکی سرکشی اور عناد کی یہ حالت ہو۔ کہ وہ کس طرح حق تعالیٰ کی اطاعت قبول کرنے پر راضی نہیں ہیں۔ اور بغاوت ہی پر کمر بستہ ہیں۔ تو مسلمانوں کو چاہئے کہ وہ مسلمانوں سے تجاذز کر کے کفار کو اپنا دوست نہ بناویں (نہ یوں کہ مسلمانوں سے دوستی نہ رکھیں اور کفار سے دوستی رکھیں اور نہ یوں کہ مسلمانوں سے ہی دوستی رکھیں اور کفار سے ہی۔ اور نہ یہ دوستی اور محبت دل سے ہونی چاہئے۔ اور نہ ظاہری برتاؤ سے) اور جو کوئی ایسا کرے گا اسکو خدا سے کوئی واسطہ نہیں بحسن صورت کے کہ تم ادن سے (کسی قسم کا) بچاؤ کرو۔ (اور اپنے کو ان کے ضرر سے محفوظ رکھو بشرطیکہ اس سے بچنے کی کوئی اور صورت نہ ہو۔ اور ضرر ہی معمولی نہ ہو اور احتمال ضرر ہی غالب ہو۔ اس صورت میں صرف اظہار دوستی کی اجازت ہے اور دلی دوستی کی اب بھی اجازت نہیں۔ اور جو معاملات دشمنی کے ساتھ ہی جمع ہو سکتے ہیں۔ اور دوستی کے ساتھ مخصوص نہیں۔ جیسے یہ خلقی نہ برتنا یا مہمان کی خاطر داری۔ انسانی ہمدردی۔ یا بیع و شرا و لین دین وغیرہ۔ دوستی میں داخل نہیں ہیں۔ اور نہ یہ امور فی نفسہ ممنوع ہیں۔ جب تک کہ کوئی خارجی مانع نہ موجود ہو جو کہ دشمنی کو مراد وہ دشمنی جو جو بقضی عقل ہو۔ اور وہ دشمنی مراد نہیں ہیں جو مقتضی عقل کے خلاف ہے۔ لیکن اگر کسی مبتدع کی بدعت کی رد کی ضرورت پڑے تو اس وقت اس تقیید اور اس نفی کی ضرورت

اجازت ہو ۱۲ حضرت مولانا۔ ع۔ فی ہذا الترجمة إشارة الى ان لفظة من في قوله من الله اتمه لية كما في قوله فمن شرب منه فليس مني وليست بيبيانية والمعنى انه ليس متصلا من الله ومتعلقا به في شيء من الاشياء وامر من الامور وليس التعميم الحقيقي بمقصود بل المقصود هو المبالغة في التهديد اظهارا لكرهية بقرنية العرف والله اعلم

اس زمانہ میں موالات کے معنی میں بہت غلطی کی جا رہی ہے اسکو سمجھ لینا چاہئے۔ اور
 زیہ ضرور ہے۔ کہ خدا نے تمکو ضرر کفار سے بچنے کے لئے اظہار دوستی کی اجازت دی ہے
 مگر اس کے ساتھ ہی (خدا تمکو اپنے سے (بھی) ہوشیار کرتا ہے (سو تم ایسا نہ کرنا۔ کہ اولیٰ
 دلی دوستی یا بے قاعدہ اظہار دوستی کر کے خدا کی مخالفت کر بیٹھو اور بتا دو رہے کہ خدا کی
 ہی طرف لوٹنا ہے۔ (اے) تمکو کوئی ایسا کام نہ کرنا چاہیے جس سے تمہیں اس کے سامنے
 ندامت ہو) آپ (ان سے) کہہ دیجئے۔ کہ اگر تم اپنے مافی الضمیر کو (دل ہی میں) پوشیدہ
 رکھو گے۔ یا اسکو (زبان وغیرہ) سے ظاہر کرو گے (ہر صورت میں) وہ (تمہارا مافی الضمیر)
 حق تعالیٰ کو معلوم ہوگا۔ اور (صرف مافی الضمیر ہی نہیں بلکہ) وہ ان تمام چیزوں کو (بھی) جانتے
 ہیں۔ جو آسمانی اور زمین میں ہیں۔ اور (علم کے ساتھ) ان کو ہر چیز پر قدرت ہی ہے (ان
 وجوہ سے اگر تم کفار سے حقیقتہً یا ظاہر اور دوستی رکھو گے۔ تو وہ تمکو اس پر سزا دے سکتے
 ہیں۔ پس تم کو اس سے کامل احتیاط چاہئے۔ اسکی بُرائی کا گو آج تمہیں احساس نہ ہو (مگر)
 جس وز بہر شخص اپنے اچھے کئے کو اور بُرے کئے کو (دونوں کو) اپنے سامنے موجود پایگا
 اس روز (اسکو اس کا احساس ہوگا اور) وہ (بہزار جان) چاہے گا۔ کہ کاش اس (شخص)
 کے اور اس (دن) کے درمیان ایک مسافت بعیدہ ہوتی۔ (اور اسلئے اسکو اپنے
 بُرے اعمال سے سابقہ نہ پڑتا۔ مگر اسوقت کی اس خواہش سے بجز حسرت کے اور کچھ نہ ہوگا
 جو کہ خود ہی تکلیف دہ ہے۔ پس وہ خواہش بجائے مفید ہونے کے اٹھی مضر ہوگی)۔ اور
 (اسلئے) حق تعالیٰ (پھر) تمکو اپنے سے ہوشیار کرتا ہے (کہ تم اسکی مخالفت نہ کرو۔ اور
 اس طرح اس کے عذاب سے بچو) اور (حقیقت یہ ہے کہ) اللہ (اپنے) بندوں پر بہت
 مہربان ہے (کہ اسکو ضرر سے بچانیکا اسقدر اہتمام کرتا ہے۔ یہاں تک ضمنی مضامین بیان
 فرما کر پھر اہل کتاب کی اصلاح کی طرف متوجہ ہوتے ہیں۔ اور فرماتے ہیں۔)

۱۸

آپ (ان اہل کتاب سے) کہہ دیجئے۔ کہ اگر
 تم خدا سے محبت رکھتے ہو (جیسا کہ تمہارا
 دعویٰ ہے) تو میرا اتباع کرو۔ (کیونکہ محبت کا

قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي
 يُحِبِّبْكُمْ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ
 وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ ۝ قُلْ أَطِيعُوا اللَّهَ

وَالرَّسُولَ ۖ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّ اللَّهَ لَا
يُحِبُّ الْكَافِرِينَ ۝ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَىٰ
آدَمَ وَنُوحًا وَآلَ إِبْرَاهِيمَ وَآلَ
عِمْرَانَ عَلَى الْعَالَمِينَ ۝ ذُرِّيَّتَهُ بَعْضُهَا
مِنْ بَعْضٍ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ۝ إِذْ
قَالَتِ امْرَأَتُ عِمْرَانَ رَبِّ إِنِّي نَدَرْتُ
لَكَ مَا فِي بَطْنِي مُحَرَّرًا فَتَقَبَّلْ مِنِّي ۖ
إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ۝ فَلَمَّا
وَضَعَهَا قَالَتْ رَبِّ إِنِّي وَضَعْتُهَا
أُنْثَىٰ ۖ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا وَضَعْتَ ۖ
وَلَيْسَ الذَّكَرُ كَالْأُنْثَىٰ ۖ وَإِنِّي
سَمِّيْتُهَا مَرْيَمَ وَإِنِّي أُعِيذُهَا
بِكَ وَذُرِّيَّتَهَا مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ
فَتَقَبَّلَهَا رَبُّهَا بِقَبُولٍ حَسَنٍ ۖ وَأَنبَتَهَا
نَبَاتًا حَسَنًا وَكَفَّلَهَا زَكَرِيَّا ۖ كُلَّمَا
دَخَلَ عَلَيْهَا زَكَرِيَّا الْبَيْتَ وَابْتَغَىٰ
عِنْدَ هَارِزُقَاءَ قَالَ لِمَرْيَمُ أَنِّي
لَكَ هَذَا ۖ قَالَتْ هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ
إِنَّ اللَّهَ يَرْزُقُ مَنْ يَشَاءُ بِغَيْرِ
حِسَابٍ ۝ هُنَالِكَ دَعَا زَكَرِيَّا
رَبَّهُ ۖ قَالَ رَبِّ هَبْ لِي مِنْ لَدُنْكَ
ذُرِّيَّةً طَيِّبَةً ۖ إِنَّكَ سَمِيعُ الدُّعَاءِ
فَنَادَتْهُ الْمَلَكَةُ وَهِيَ قَائِمَةٌ

۱۹

کام محبوب کی رضا جوئی ہوتی ہے اور حق تعالیٰ
کی خوشنودی ہی میں ہے۔ کہ تم میرا اتباع
کرو۔ اگر تم ایسا کرو گے۔ تو حق تعالیٰ بھی
تم سے محبت کریں گے اور تمہاری گناہوں کو
معاف کریں گے۔ اور (حق تو یہ ہے کہ)
حق تعالیٰ بڑے ہی معاف کرنے والے
اور رحمت والے ہیں (کہ ایسے ضدی اور
متمرد لوگوں کو بھی معاف کرنے کو تیار
ہیں۔ خلاصہ کلام یہ کہ) آپ کہہ دیجئے
کہ تم لوگ خدا اور رسول کی اطاعت کرو۔
اب اگر وہ (اس سے) پھرے۔ تو (خدا
کو ان سے کوئی محبت نہیں۔ کیونکہ)
خدا کافروں سے محبت نہیں کرتا۔ یہاں
حق تعالیٰ عام طور پر اہل کتاب کے خطاب
کر کے بعض گزشتہ واقعات بیان فرما
ہیں جن سے بہت مفید نتائج پیدا ہوتے
ہیں۔ مثلاً جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ
وسلم کی نبوت پر استدلال جو کہ اہل کتاب
اور مسلمانوں کے درمیان متنازع فیہ ہے
اور اس لئے وہ اتباعی اور اطیعوا الرسول
کے لئے بمنزلہ دلیل کے ہے۔ اور حق تعالیٰ
کی کمال قدرت پر استدلال اور اس کے
ذریعہ سے نصاریٰ کی تردید اور یہودی

تُصَلِّي فِي الْحَرَابِ أَنْ اللَّهَ يُلْهِمَ لَكَ
بِسْمِي مُصَدِّقًا بِكَلِمَةٍ مِنَ اللَّهِ
وَسَيِّدًا وَحَصُونًا وَنَبِيًّا مِنَ
الصَّالِحِينَ ۝ قَالَ رَبِّ ائْتِنِي بِكُونٍ
لِي غَلَامٌ وَقَدْ بَلَغَنِي الْكِبَرُ
وَلَمْ يَأْتِنِي عَاقِرٌ قَالَ كَذَلِكِ
اللَّهُ يَفْعَلُ مَا يَشَاءُ ۝ قَالَ رَبِّ
اجْعَلْ لِي آيَةً قَالَ آيَتُكَ أَلَّا
تُكَلِّمَ النَّاسَ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ إِلَّا زَوْجًا
وَإِذْ كَرَّمْنَا بَنِيكَ كَثِيرًا وَوَسَّيْنَا
بِالْعِيسَى وَالْإِسْحَاقَ

مخالفت و عناد کا بیان۔ وغیرہ وغیرہ۔ اور
فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آدم اور نوح
کو اور ابراہیم کے گہرانے اور عمران کے
گہرانے کو تمام جہان کے مقابلہ میں منتخب
کیا۔ بجا لیکہ وہ ایسی اولاد تھے۔ جو کہ ایک
دوسرے سے (نسبی تعلق کے ساتھ روحانی
تعلق ہی رکھتے) تھے (اور سب کے سب
حق تعالیٰ کے مطیع اور فرمانبردار تھے
جسکو انہوں نے ایک دوسرے سے
حاصل کیا تھا۔ پس وہ انکی نسبی اولاد ہونے
کے ساتھ روحانی اولاد ہی تھی۔ گو حضرت

آدم علیہ السلام کسی کی اولاد نہ تھے مگر ان کو ان میں تغلیباً داخل کر لیا گیا ہے اور یہ
بعضہا من بعض کی قید کا فائدہ ایک تو اس اطلاق کی تفسید ہے جو کہ آل ابراہیم و آل
عمران سے مستفاد ہے اور دوسرا یہ کہ اس میں علت اصطفا کی طرف اشارہ ہی
اور اللہ سننے والے اور جاننے والے ہیں (اسلئے وہ ان کے اقوال و افعال حالات و حرکات
عقائد و خیالات واقف تھے۔ اور انہوں نے انکو اس کا اہل پاکر یہ شرف اصطفا بخشا ہی
اور چونکہ وہ برگزیدگان حق تعالیٰ تھے اسلئے حق تعالیٰ کو ان کا بہت پاس تھا۔ چنانچہ تم اس وقت
کو یاد کرو جب وقت عمران کی بیوی نے (بجالت حمل) کہا کہ اے میرے پروردگار میں نے آپ کے
لئے اس بچہ کی منت مانی ہے۔ جو کہ میرے پیٹ میں ہے (کہ میں اسکو آپ کی گہر بیت المقدس
کی خدمت کے لئے چھوڑ دوں گی) پس آپ اسکو میری جانب سے قبول فرمائیے۔ بیشک آپ
سننے اور جاننے والے ہیں (اسلئے آپ کو میری نذر ہی معلوم ہے اور اسکی نیت ہی اور
یہ درخواست بھی) پھر جبکہ انہوں نے اسکو جنا۔ (اور دیکھا کہ وہ لڑکی ہے اور لڑکی زنا نہ
کمزوری خیال ننگ و ناموس حیض و نفاس وغیرہ کی وجہ سے بیت المقدس کی خدمت کے لئے

زیبا نہیں) تو انہوں نے کہا کہ اے اللہ میں نے تو (خلافت توقع) اس (پیٹ کے بچے) کو لڑکی (کی شکل میں) جنا (خیر جیسی کچھ ہے۔ آپ کے لئے حاضر ہے عرض وہ اس لڑکی کے پیدا ہونے سے بدل ہوئی) اور (حقیقت یہ ہے۔ کہ اوسکو اس بد دلی کی کوئی وجہ نہیں کیونکہ) حق تعالیٰ کو اس (بچہ) کی حالت خوب معلوم ہے جسکو اس نے جنا ہے اور (واقعہ یہ ہے۔ کہ) وہ لڑکا (جوان کے ذہن میں تھا) اس لڑکی جیسا نہیں تھا (لہذا ہمیں یہ اس سے زیادہ پسند ہے) اور (اس نے یہ ہی کہا کہ) میں نے اس کا نام مریم رکھا ہے اور میں اسکو اور اسکی اولاد کو شیطان مردود سے تیری پناہ میں دیتی ہوں (واضح ہو کہ حدیث میں آیا ہے کہ جو بچہ بھی پیدا ہوتا ہے اوسکو شیطان چہرے ہوتا ہے اور وہ اس سے روتا ہے۔ بحجر مریم علیہا السلام اور ان کے بچہ عیسیٰ علیہ السلام کے۔ اس عجم سے گویہ مستفاد ہوتا ہے۔ کہ یہ ان کی خصوصیت ہے۔ اور نہ کسی نبی کو یہ بات حاصل ہے نہ غیر نبی کو۔ مگر اس سے یہ لازم نہیں آتا۔ کہ عیسیٰ و مریم علیہما السلام تمام انبیاء سے افضل ہو جائیں کیونکہ حقیقت ناقابل انکار ہے۔ کہ بحکم فضلنا بعضہم علی بعض دوسرے انبیاء کو اور فضائل عطا ہوئے ہیں۔ جو کہ حضرت عیسیٰ کو نہیں ملے۔ مثلاً حضرت موسیٰ کو کوہ طور پر جا کر حق تعالیٰ سے براہ راست کلام کرنا۔ وغیرہ۔ پس یہ ممکن ہے کہ بعض انبیاء کے دوسرے فضائل مختصہ یا مشترکہ حضرت عیسیٰ و مریم کے فضائل مختصہ یا مشترکہ سے بڑھ چکے ہوں۔ پس اس سے احتجاج بیکار ہے۔ دوسرے ولادت کی وقت میں شیطان سے محفوظ ہونا۔ یہ ایک گونہ امتیاز ضرور ہے۔ مگر فی نفسہ کوئی کمال کمالات نبوت میں نہیں ہے۔ اس لئے اوسکو کمالات نبوت کے مقابلہ میں پیش کرنا۔ اور تمام کمالات نبوت سے افضل قرار دینا محض جہالت ہے۔ تیسری بات یہ ہے کہ جناب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ ضرور منقول ہے۔ کہ عیسیٰ و مریم علیہما السلام کو ولادت کے بعد شیطان نے نہیں چھوا۔ مگر اس میں یہ مذکور نہیں ہے کہ وہ اثر تھا انکی ماں کی دعا کا جو انہوں نے کی تھی۔ کہ انی اعیندہا بیک و ذریئہا من الشیطان الرحیم۔ کیونکہ اس دعا کا صرف اتنا مطلب ہے کہ میری اولاد کو اپنا تا بعد از رکھنا۔ ایسا نہ ہو کہ شیطان نہیں

گمراہ کر دے۔ اور اسلئے اسکو مس بوقت ولادت سے کوئی تعلق نہ تھا۔ کیونکہ اوسکا اثر طاعت و معصیت پر نہیں پڑتا۔ بلکہ وہ ایک قسم کی شرارت ہے۔ جو کہ شیطان اپنی عداوت کی بنا پر بچوں کے ساتھ کرتا ہے۔ اور ابو ہریرہؓ سے مروی ہے کہ انہوں نے حدیث مذکور روایت کر کے اسکی تائید میں یہ آیت پڑھی۔ سو یہ ان کا اجتہاد ہے۔ و المجتہد بخطی و یصیب پس اگر اس حدیث پر کوئی یہ اشکال کرے۔ کہ دعائے پہلے شیطان چھو سکتا تھا۔ تو یہ اشکال حدیث پر نہیں بلکہ ابو ہریرہؓ کے اجتہاد پر ہے۔ اور اگر حضرت ابو ہریرہؓ کے استدلال کی یوں توجیہ کی جاوے کہ حضرت مریم علیہا السلام کا مس شیطان سے محفوظ رہنا خواہ دعائے پہلے ہو یا بعد مگر حضرت یسےؑ کا محفوظ رہنا چونکہ دعا کے بعد تھا اسلئے غالب یہ ہی ہے کہ وہ اس دعا کا اثر تھا۔ تو اس سر بھی اشکال نہیں۔ واللہ اعلم الغرض مریم کی ماں ان کو اپنی منت اتارنے کے لئے بیت المقدس میں اس کے خدام کے سپرد کرنے کے لئے (آئیں) پس ان کے رب نے اوکو قبول صحن قبول کیا (اور قدر کے ساتھ لیا) اور عمدہ طور پر انکو نشو و نما دیا۔ (اور وہ خوب پیولی پھلیں کہ خرق عادت کے طور پر غذا پائی۔ نیکی و طاعت میں زندگی بسر کی۔ بچہ ہوا وہ بھی) (ایسا عجیب) اور زکریا علیہ السلام (ان کے خالو) کو ان کا کفیل بنایا۔ (جنہوں نے اوکو ایک عمدہ مکان میں رکھا۔ جو کہ بالا خانہ تھا) زکریا علیہ السلام جب کبھی اس عمدہ مکان (بالا خانہ) میں ان کے پاس جاتے۔ تو ان کے پاس کہانے کی چیزیں دیکھتے۔ وہ پوچھتے۔ کہ اے مریم یہ بہتار کے پاس کہاں سے آئیں۔ تو وہ کہتیں کہ وہ خدا کے پاس کی ہیں (اس نے خرق عادت کے طور پر مجھے دی ہیں) واقعی بات ہے کہ اللہ جسکو چاہتے ہیں۔ ان گنت رزق دیتی ہیں (یہ رزق مریمؑ کو کس شمار میں ہے۔ کہ اس پر تعجب کیا جاوے۔ اس واقعہ کو دیکھ کر زکریا علیہ السلام کو حق تعالیٰ کی قدرت کاملہ کا استحضار ہوا۔ اور انہوں نے خیال کیا کہ جب حق تعالیٰ خلاف عادت ستمرہ مریمؑ کو رزق دیتے ہیں تو کیا عجیب ہے کہ خلاف عادت بھی یہی اولاد دیں اسلئے زکریا نے وہیں اپنے پروردگار سے دعا کی (چنانچہ) کہا کہ اے میرے پروردگار مجھ کو اپنے پاس (خلاف عادت) عمدہ اولاد

دیکھئے۔ آپ دعا کو سننے والے (اور قبول کرنے والے ہیں) پس فرشتوں نے ایسی حالت میں کہ وہ محراب میں کھڑے ہوئے۔ اور نماز پڑھ رہے تھے۔ ان کو آواز دی۔ کہ اللہ تعالیٰ آپ کو بخیر کی خوشخبری دیتے ہیں بجا لیکہ وہ خدا کی ایک بات (عیسیٰ علیہ السلام کی تصدیق کرنے والے۔ اور سزاوار اور (نفس کو اتباع شہوات سے) بہت روکنے والے اور نبی ہوں گے۔ نیکوں میں سے) واضح ہو کہ اس جگہ عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کی ایک بات کہا گیا ہے۔ اسکی وجہ یہ ہے کہ جو کام یا جو چیز نہایت سہل اور آسان ہوتی ہے۔ جس کے کرنے میں کچھ بھی تکلف نہیں کرنا پڑتا۔ اوسکو محاورہ میں بات کہتے ہیں۔ چنانچہ روزمرہ لوگ خود اپنے محاورہ میں کہتے ہیں۔ کہ میاں اوسکی سخاوت کو کیا پوچھتے ہو۔ ہزار دو ہزار روپیہ تو اس کے نزدیک ایک بات ہیں۔ اسی طرح ایک شاعر کہتا ہے

جہڑکی تو مدتوں سے مساوات ہو گئی گالی کہی نہ دی تھی۔ سوا بٹا ہو گئی

یعنی نہایت معمولی اور نہایت سہل اور بے تکلف۔ سیطرے مومن خاں کہتے ہیں

کیا بات ہنسے ہوئے وہ بے طور کسی سے کچھ بات ہے۔ وہ بات کرے اور کسی سے

یعنی کوئی آسان اور سہل ہے۔ پس چونکہ حق تعالیٰ انکو بے باپ کے پیدا کرنے والے تھے جو کہ با دی نظر میں نہایت دشوار کام تھا۔ اور حق تعالیٰ کو یہ ہی معلوم تھا کہ یہ بے باپ کے پیدا ہونا۔ لوگوں کو عجیب معلوم ہوگا۔ اور اس بنا پر لوگ ان کے حق میں غلو کریں گے اور انہیں خدا کا بیٹا اور خدا کہیں گے۔ اسلئے حق تعالیٰ نے ان تمام استعجابات اور توہمات کو دور کرنے کے لئے انکو خدا کی ایک بات کہا۔ جس کے معنی یہ ہیں کہ حق تعالیٰ کے نزدیک عیسے تخلیق کے لحاظ سے نہایت معمولی ہیں۔ اور ان کا بے باپ کے پیدا کرنا اسکو کچھ بھی دشوار نہیں جس پر تعجب کیا جاوے۔ یا خواہ مخواہ انکو خدا کا بیٹا یا خدا کہا جائے پس خود حضرت عیسیٰ کو کلمۃ اللہ کہنے میں ہی عیسائیت کی تردید ہے۔ نہ کہ اوس کا ثبوت جیسا کہ نادان لوگ خیال کرتے ہیں یہ توجیہ جو میں نے کی ہے نہ اصول شرعی کے خلاف نہ لغت کے کیونکہ دو مفسرین نے بھی قریب قریب ہی توجیہ کی ہے۔ صرف فرق استعارہ اور مجاز مرسل کا ہے۔ اور میں نے جو مجاز مرسل کے بجائے

استعارہ کو ترجیح دی ہے۔ تو اس کی وجہ وہ نکتہ ہے جسکو میں بیان کر چکا ہوں۔ اور وہ نکتہ مجاز مرسل سے حاصل نہیں ہو سکتا۔ نیز ایک حدیث میں آیا ہے کہ حق تعالیٰ فرماتے ہیں اَفْعَلْ مَا ارِيدُ عَطَائِيْ كَلَامٍ وَعَذَابِيْ كَلَامٍ اِنَّمَا اَصْرَعُ لَشِيْءٍ اِذَا اَوْتِىَ اَنْ اَقُوْلَ لَهْ كُنْ فَيَكُوْنُ (مشکوٰۃ کتاب الدعاء ص ۱۷۱) اس سے معلوم ہوتا ہے کہ بات بمعنی سہل و آسان صرف اردو کا محاورہ نہیں۔ بلکہ یہ محاورہ عربی میں بھی ہے۔ کیونکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ میری دین ہی ایک بات ہے۔ اور میرا عذاب ہی ایک بات ہے یعنی نہ میرے لئے انعام میں کوئی دشواری ہے۔ نہ تعذیب میں بلکہ دونوں میرے لئے آسان اور سہل ہیں۔

الغرض جب فرشتوں نے انکو خدا کا یہ پیغام پہنچایا تو انہوں نے کہا کہ اے میرے پروردگار میرے بچے کیسے پیدا ہو گا۔ مجھے تو بڑھاپا آ پہنچا۔ اور میری بیوی بالجملہ ہے۔ حق تعالیٰ نے فرمایا کہ یوں ہی ہو گا۔ اللہ تعالیٰ (اسباب کے پابند نہیں بلکہ وہ جو چاہتے ہیں۔ کرتے ہیں۔ چنانچہ وہ اس کے لئے اسباب ہی پیدا کر دیتے ہیں اور بلا اسباب کے بھی کر سکتے ہیں۔ اس جگہ یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ حضرت زکریاؑ کے خود ہی سوال کیا تھا۔ کہ مجھے اولاد دیکھئے۔ اور خود ہی کہتے ہیں کہ میرے کیسے بیٹا ہو گا اگر وہ سمجھتے تو کہ میرے اولاد نہیں ہو سکتی۔ تو پر درخواست کیوں کی تھی۔ اور اگر سمجھتے تھے کہ ہو سکتی ہے تو یہ کہنا کیسا کہ میرے بیٹا کیسے ہو گا۔ لیکن اس کا جواب یہ ہے کہ بنیاد ہی انسان ہوتے ہیں۔ لوازم بشریت ان سے منفک نہیں ہوتے۔ زہول و ثقیان ان کے ساتھ ہی لگے ہوئے ہیں جو وقت انکو حضرت مریم کے پاس خلاف عادت رزق دیکھ کر حق کے کمال قدرت کا ایسا استحضار ہوا کہ اسباب نظر سے غائب ہو گئے تو انہوں نے دعا کی پر جبکہ اس درجہ کا استحضار باقی نہ رہا۔ اور اسباب پر نظر گئی۔ تو انکو یہ واقعہ غیر مقدور تو نہیں مگر بعید معلوم ہوا۔ گویا بطارم علیٰ نشیمن + گویا بر پشت پائی خود نہ نیم

سہ و الجواب بانہ سوال عن الکيفیۃ ولیس باستبعاد یا باہ قولہ وقد بلغنی الکبر امراتی حاصر و یا باہ الجواب ایضاً فانہ لیس فیہ تعین الکيفیۃ بل فیہ اظہار لکمال اللقدۃ والاختیار فقد برز

غرض مسلمان چاہے کتنا ہی عیب دار ہو وہ کافر سے خواہ کتنی ہی خوبیاں رکھتا ہو ہزار درجہ افضل ہے۔ آپ دیکھیں گے کہ جو شخص صرف ایمان لایا تھا اور کوئی کام اوس نے اچھا نہیں کیا اوسکو ایک مدت کے بعد عذابِ بخت ملے گی اور کہا جائے گا کہ جاؤ جنت میں چین کرو اور اسکے مقابلہ میں ایک ایسا شخص لیجئے جو کہ دنیا میں بڑا خوش اخلاق اور ہر طرح کی خوبی رکھتا تھا مگر ایمان کی دولت سے محروم تھا وہ ہمیشہ دوزخ میں رہے گا اور کبھی اوسکو نکلتا نصیب نہوگا۔

اسکی مثال یوں سمجھو کہ اگر گورنمنٹ کی رعایا میں دو مجرم پکڑے جائیں ایک پر تو چوری کا الزام ہو اور دوسرے پر بغاوت کا تو منرا تو دونوں کو دی جائے گی لیکن چور کی منرا ایک خاص مدت کیلئے ہوگی ایک نایا ضرور ہوگا کہ وہ منرا ہلکتا کر پہرے گہرائے اور چین سے بسر کریں اور وہ باغی کبھی قید سے رہائی نہ پائے گا اور زندگی بسر کرنا کی تکلیف میں رہے گا یا فوراً پھانسی کا حکم ہوگا کہ زندگی ہی کا خاتمہ ہو جائے چاہے وہ کتنا ہی لائق اور قابل ہو اور وہ چور بالکل جاہل نہما ہو۔ صاحبزادان ایک سوچ ہے اگر ہزاروں بادل کے ٹکڑے اوسکو چھپالیں تب بھی اوس کا نور چمک کر رہے گا اور جھلک جھلک کر روشنی ڈالے گا اور کافر کی خوبیاں آئینہ کی سی چمکے جو بالکل عارضی ہے اور دوسری مثال لیجئے اگر ایک گلاب کی شاخیں کسی گمہ میں لگا دی جائیں اور اس کے مقابل کاغذ کے ویسے ہی پھول بنا کر رکھ دیئے جائیں تو اسوقت تو بیشک کاغذ کے پھولوں میں زیادہ رونق اور تازگی ہو اور اصل گلاب کی وہ حالت نہیں لیکن ایک چھنیٹا بارش کا ہو جائی پھر دیکھئے کہ گلاب کیازنگ لاتا ہے اور کاغذ کے پھول کیسے بدزنگ ہوتے ہیں پس مسلمان چاہے دنیا میں کسی حالت میں ہو لیکن قیامت میں جب حجت کا ابر ہے تو دیکھنا اس کا اصلی رنگ کیسا کچھ نہکتا ہے اور کافر کی زرق برق حالت پر کیا پانی پڑتا ہے۔ صاحبزادان غیرت آئی چاہے کہ مسلمان ہو کرا سلام کی حقیقت جانکر اپنے منہ سے کافر کو مسلمان پر فضیلت دواور مسلمان کی بُرائی اور کافر کی تعریف کرو۔

جب معلوم ہوا کہ ایمان ایسی بڑی چیز ہے تو اس کے ساتھ جن چیزوں کو زیادہ تعلق ہوگا وہ افضل ہوگی۔ لیکن ایمان کے ساتھ اس تعلق کا سمجھنا ذرا دشوار ہے۔ کیونکہ کام و قسم کے ہیں بعض ایسے ہیں کہ اسلام کا وجود اودن سے ہے اور بعض کام ایسے ہیں کہ ارن کا

مسلمان کتنا ہی عیب دار ہو ہزار درجہ افضل ہے

مسلمان عیب دار ہو کتنا ہی عیب دار ہو

دوسری مثال

۲۱

وجود اسلام سے ہے۔ تو افضل وہ کام ہیں جن سے اسلام کا وجود ہے اس وجہ سے آیت میں ایمان کے ساتھ اسی کام کو ذکر کیا گیا ہے جس سے اسلام کو قوت پہنچتی ہے کیونکہ ظاہر ہے کہ جہاد سے کس قدر اسلام پھیلتا ہے اور کتنی مدد اسلام کو پہنچتی ہے۔ اور مسجد کی تعمیر خود اسلام پر موقوف ہے تو اسلام کی قوت اور شوکت جہاد سے ہے مسجد کی تعمیر سے نہیں بلکہ خود مسجد کا وجود اسلام سے ہے پس مسجد کی خدمت سے دین کی مدد اور اس کو قوی بنانا افضل ہے۔ اسی طرح اور حسب قدر کام ہیں اون میں اسپکو دیکھنا چاہئے جیسے علم کا پڑھنا پڑھانا وعظ و نصیحت کرنا یعنی لوگوں کی اصلاح کرنا کہ ان سے اسلام کی اشاعت ہوتی ہے اور قوت اور مدد پہنچتی ہے۔ پس یہ وظیفوں اور نفل نماز سے افضل ہیں۔ لیکن جبکہ ضرورت کے لائق یہ کام ہو جائیں تو بلا ضرورت اس میں مشغول رہنے سے یہ بہتر ہوگا کہ کچھ وقت عبادت کے لئے ہی نکالے اور کسی وقت اپنی ہی فک کر کے اور خدا کی یاد میں لگے اور اسی کی طرف اشارہ اس آیت میں ہے فَإِذَا فَرَغْتَ فَانصَبْ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَبْ یعنی جب اصلاح کے کام سے آپ فارغ ہو جائیں تو اپنے رب کی عبادت کے لئے کھڑے ہو جائیں مطلب یہ ہے کہ ایک وقت ایسا ہی نکالے کہ صرف خدا ہی کی یاد میں اس وقت مشغول ہوں کوئی دوسرا کام نہ ہو۔ یہاں سے اون لوگوں کی غلطی بھی معلوم ہوگئی جو کہ پھر ہو جانے کے بعد بالکل مریدوں کی فکریں رہتے ہیں اور اپنا کام چھوڑ دیتے ہیں اس سے اولیٰ نسبت کمزور ہو جاتی ہے اور فیض بند ہو جاتا ہے کیونکہ ہر چیز کے باقی رہنے کا ایک سبب ہوتا ہے اور نسبت کے باقی رہنے کا سبب ذکر و شغل اور اپنا کام کرنا ہے اور نسبت ہی کی وجہ سے وعظ میں تاثیر بھی ہوتی ہے جب نسبت نہ رہے گی تو فیض ہی بند ہو جائیگا خلاصہ یہ ہے کہ جو کام ایسے ہیں جن سے اسلام کو قوت اور مدد پہنچتی ہے وہ افضل ہیں اس قاعدے کو سامنے رکھ کر نیک کاموں کے اندر فیصلہ کرنا چاہئے اور جبکو اس قدر لیاقت نہ ہو کہ خود فیصلہ کر سکے وہ کسی مولوی سے پوچھ لے کیونکہ ہر شخص کچھ نہ کچھ کام ضرور کرتا ہے البتہ اگر کوئی کام ایسا ہو کہ اس کی ضرورت معلوم ہوتی ہے اور دوسرا

۳۲

۱۲ منہ

کی بھی فضیلت معلوم ہوئی۔ پس وہ آیت نفع پہنچانے کی ممانعت نہیں کرتی ہاں کسی کے پیچھے نہ پڑو۔ حق بات کہہ کر ختم کرو جیسا سوقت میں نے وعظ کہا ہے یہاں تک تو مناسب ہے اب اگر میں ایک ایک کے پیچھے پڑوں اور معلوم کرتا ہوں کہ کس نے اسپر عمل کیا اور کس نے نہیں کیا اور پھر اس کی فکر اور تدبیر میں لگوں اسکی ممانعت کیونکہ اس سے بہت مرتبہ نقصان پہنچ جاتا ہے دیکھو حضور کو ارشاد ہے وَذَكِّرْ فَإِنَّمَا أَنْتَ مُذَكِّرٌ یعنی آپ نصیحت کر دیجئے آپ کا کام صرف نصیحت کرنا ہے۔ اور دوسرے موقع پر یہ بھی ارشاد ہے کہ أَمْتًا مِّنْ أَسْتَعْنَىٰ فَإِنَّمَا تَعِصِي وَتَصَدِّقُ بِمَا نَظَرْنَا أَنَّا لَمَعَ لَكَ مِنْهُمُ يُضَاهِيهِمْ فَهِيَ كَالَّذِينَ تَدْعُهُم إِلَى الْغِيَاثِ لَمَّا نَالُوا ہاں جہاں اپنی پوری قدرت ہو وہاں ضرور ہے جیسے اپنی اولاد یا شاگرد۔ اگر کسی کو یہ اعتراض ہو کہ جب پہلے وعظ سے یہ شبہ ہوتا تھا تو اسی وعظ میں یہ آیت بھی ذکر کرنا چاہئے تھی تو یہ کوئی اعتراض کی بات نہیں کیونکہ غرض تو اس مضمون کے معلوم ہونے سے ہے اس روز نہ معلوم ہوا تو نہ ہی آج معلوم ہو گیا۔ یہ مضمون دس بارہ دن سے میرے ذہن میں تھا درمیان میں خیال نہ رہا اللہ کا شکر ہے کہ آج بیان ہو گیا۔ یہ بالکل نیا مضمون ہے اس سے اپنی کاموں میں فضل کے سمجھنے کا طریقہ معلوم ہو گیا اور اس طریقہ سے فضل کی پہچان آسان بھی ہے۔ اب خدا سے دعا کیجئے کہ وہ عمل کی توفیق دیں۔ آمین۔

تسلیل الموعظ کی تیسری جلد کا دوسرا وعظ ہے

نیک کاموں کے ورثے ختم ہوا اب انشاء اللہ ربیع الاول ہے

تیسرا وعظ شروع ہے

(مکتبہ)

سلسلہ تسہیل المواعظ کی جلد سوم کا تیسرا وعظ

مُسْتَبَہ

دنیا سے رضامندی

منتخب وعظ سوم ملقب بالرضا بالذیاحۃ پر دم دعوت اعتد

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

خطبہ ماثورہ۔ اَمَّا بَعْدُ۔ اَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِیْمِ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ
اِنَّ الدِّیْنَ لَا یَرْجُوْنَ لِقَاءَنَا وَرَضُوْا بِالْحَیْوَةِ الدُّنْیَا وَاطْمَأْنَوْا بِهَا وَالَّذِیْنَ
هُمْ عَنْ اٰیَتِنَا غٰفِلُوْنَ اُولٰٓئِكَ مَا وَاٰهُمْ النَّارُ بِمَا كَانُوْا یَكْسِبُوْنَ ۝

(ترجمہ) بیشک وہ لوگ کہ ہمارے پاس آلے کا یقین نہیں رکھتے اور دنیا کی

زندگی سے راضی ہیں اور اس میں دل لگائے ہوئے ہیں اور وہ لوگ کہ ہمارے

حکموں سے غافل ہیں ان کا ٹھکانا دوزخ ہے بسبب (اوس عمل کے) کہ وہ کرتے ہیں

ان آیتوں میں اللہ پاک نے ایک خاص فرقہ کی بُرائی بیان فرمائی ہے۔ اور جس فرقہ کی

بُرائی اس آیت میں ہے خدا کا شکر ہے کہ اوس فرقہ کا یہاں پر ایک شخص بھی نہیں ہے

لیکن اس وجہ سے اس بیان کو بے ضرورت اور اپنے سے بے تعلق نہ سمجھنا چاہئے

بلکہ ہمیں غور کرنا چاہئے کہ جس کی بُرائی کیجاتی ہے تو اوس کی ذات کی وجہ سے نہیں کیجاتی

کیونکہ ذات میں تو سب انسان ایک ہیں۔ بلکہ اوس کے اندر کوئی بات بُرائی کی ہوتی

ہے کوئی کام اوس کا بُرا ہوتا ہے جسکی وجہ سے بُرائی کیجاتی ہے دیکھئے قرآن شریف میں

جہاں کہیں کسی کی بُرائی اور مذمت کی گئی ہے تو جو صفت بُرائی کی اوس کے اندر تھی وہ بھی بیان کر دی ہے اسی طرح رضا مندی اور تعریف بھی ذات کی وجہ سے نہیں ہوتی بلکہ کسی خوبی اور اچھی صفت پر ہوتی ہے۔ کہ یہ خوبی اس میں پائی جاتی ہے اسلئے ہم اس سے خوش اور راضی ہیں تو جب یہ معلوم ہو گیا کہ مذمت اور تعریف کا دار مدار ذات پر نہیں بلکہ صفات پر ہے تو جس کے اندر بھی وہ صفات پائی جائیں گی وہ مستحق اس مذمت یا تعریف کا ہو گا خواہ وہ کوئی شخص بھی ہو اب یہ شبہ نہ ہو گا کہ جس فرقہ کی ان آیتوں میں مذمت ہے جب ان میں سے ایک شخص بھی یہاں موجود نہیں ہے تو ان آیتوں کے بیان کرنے کی یہاں کیا ضرورت ہے غرض کہ یہ آیتیں چونکہ کافروں کے بارے میں ہیں اسلئے یہ شبہ ہوتا تھا لیکن اب شبہ جاتا رہا کیونکہ جن باتوں پر کافروں کی مذمت کی گئی ہے دیکھنا یہ ہے کہ وہ ہم میں تو نہیں پائی جاتیں اگر ہماری اندر بھی وہ باتیں موجود ہیں۔ تو ہم بھی اس مذمت سے بری نہیں آجکل لوگ یہ سن کر کہ فلاں آیت کافروں کے حق میں ہے بتفکر ہو جاتے ہیں کہ ہم سے اس کا کچھ تعلق نہیں لیکن اگر غور کیا جائے تو معلوم ہو کہ وہ آیت جو کافروں کے حق میں ہے وہ بتفکر کرنے کی چیز نہیں وہ تو مسلمانوں کے لئے بہت بُرا تازیانہ ہے اوس سے عبرت پکڑنی چاہئے مگر مسلمان اوس کو شکر بے فکر ہو جاتے ہیں کہ یہ تو کافروں کے حق میں ہے ہم سے کیا مطلب۔ صاحبو یہ صحیح ہے کہ یہ کافروں کی مذمت ہے اور قرآن میں اکثر جگہ کافروں ہی کی مذمت کی گئی ہے مسلمانوں کی مذمت قرآن شریف میں بہت کم ہے مگر یہ تو غور کرنے کی بات ہے کہ کافروں کی بُرائی ہم مسلمانوں کو کیوں سنائی گئی ہے مطلب اُس سے یہ ہے کہ ان باتوں کا مسلمانوں میں ہونا بہت زیادہ عجیب ہے یہ باتیں تو صرف کافروں میں ہوتیں مسلمانوں میں کہی نہ ہوتیں۔ ظاہر ہے کہ خدا تعالیٰ کو نہ کسی کی ذات سے عداوت ہے اور نہ کسی کی ذات سے محبت ہے بلکہ جس کے اندر اچھی باتیں ہوں اوس سے وہ راضی اور خوش ہیں اور جس کے اندر بُری باتیں ہوں اوس سے وہ ناراض ہیں تو اگر وہی بُری باتیں جنہر کافروں کی مذمت کی گئی ہے مسلمانوں میں بھی ہوں جو تابعدار ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں تو اؤ کو اور بھی شرمانا چاہئے

جن آیتوں میں کافروں کی مذمت کی گئی ہے اوس سے مسلمان کو بے فکر نہ ہونا چاہئے

اور اسکی اصلاح کرنا چاہئے۔ پس اب یہ دیکھنا ضروری ہوا کہ کافروں کو جن باتوں پر تیار کیا گیا ہے وہ ہمارے اندر ہیں یا نہیں اگر سم میں وہی باتیں ہیں تو اون کی دستی بہت زیادہ کرنی چاہئے۔ اسکی ایسی مثال ہے کہ ایک باغی کو بادشاہ بُرا بھلا کہے کہ تو نے بغاوت کی تو نے سرکار کا مقابلہ کیا تو نے یہ کیا تو نے وہ کیا تو اس خفگی کو ست مکر دوسرے مجرموں کو بھی ڈرنا چاہئے اور بے خوف ہونا چاہئے اور انکو یہ دیکھنا چاہئے کہ جو الزام باغی پر لگائے گئے ہیں اور جن باتوں پر خفگی اوپر کی گئی ہے وہ تمام یا اون میں سے کچھ ہمارے اندر تو نہیں۔ یا ایک زبردست آدمی ظلم کرتا ہے اور رعایا کو ستاتا ہے یا ڈکیتی کرتا ہے لیکن باغی نہیں ہے ہاں فوجداری کی بہت سی دفعیں اوپر قائم ہیں۔ اور اتفاق سے بادشاہ نے اسی کے سامنے ایک باغی پر خفگی اور غصہ کیا کہ تو نے بغاوت کی تو نے رعایا کو ستایا تو نے ڈکیتی کی تو اس شخص کے ہی کان ہونے چاہئیں ہاں ایک فرق ضرور ہے کہ اگر جرائم کم ہوں گے تو ناخوشی کم ہوگی اور زائد ہوں گے تو ناخوشی زائد ہوگی سو مسلمان خواہ کیسا ہی بدین مجرم ہو مگر اس کا جرم کافر کے برابر نہیں ہو سکتا تو یہ ماننا پڑے گا کہ مسلمان پر اتنی ناخوشی نہ ہوگی۔ لیکن اوپر تو تسلی نہ ہونی چاہیو کہ ہم سے ناخوشی کم ہے دیکھو اگر کسی مجرم کو دس برس کی قید ہو اور دوسرے کو پانچ برس کی تو کیا اس دوسرے کو بے فکری ہوگی میرے خیال میں کوئی عقلمند ایسا نہیں کہ وہ اسوجہ سے بے فکر ہو جائے کہ میری سزا فلاں شخص سے تو کم ہے بلکہ ایک یا ایک بات ہے کہ بعض وقت بڑی دفعہ اور بڑی سزا سنکر اتنی کلفت نہیں ہوتی جتنی چھوٹی دفعہ اور چھوٹی سزا سنکر ہوتی ہے۔ کیونکہ بڑی سزا سنکر تو بایوسی ہو جاتی ہے اور مشہور ہے کہ مایوسی ہی ایک قسم کی راحت ہے ایک شخص کا واقعہ ہے کہ اسکو ایک جرم میں جج نے سات برس کی قید کا حکم دیا اور اس سے کہا کہ دیکھو تم اپیل نہ کرنا ورنہ تم کو زیادہ سزا ہو جائے گی۔ میں نے تم کو بہت کم سزا دی ہے مگر اس شخص نے اپیل کی اس میں شاید ۲۸-۳۰ برس کی سزا ہوئی۔ ۲۸-۳۰ برس کا نام شکر اور سکو بالکل مایوسی ہو گئی کہ اب زندہ بچکر نہیں نکل سکتا اور اس مایوسی سے

مثال

۳۵

مایوسی کی راحت ہونے پر ایک مثال

ایک قسم کی راحت اور اطمینان ہو گیا تو اس لحاظ سے تو مسلمان کو چوٹی ستر اسنکر زیادہ فکریں پڑنا چاہیے کہ اسکو تو مایوسی ہی نہوگی۔ غرض اس لحاظ سے یہ فرق ہے چاہے دوسرے لحاظ سے دوسرا فرق ہی ہو۔ مگر میں نے خاص اس فرق کو اس لئے بیان کیا تاکہ بے فکری نہ رہے۔ کیونکہ یہ بات سن کر کہ ایک نہ ایک دن دوزخ سے نکل آئیگا اکثر لوگ بیفکر ہیں سو یہ بڑی غلطی کی بات ہے کہ تھوڑی ستر اسنکر بے فکر ہو جائیں۔ غرض مسلمانوں اور کافروں کی ستر میں فرق ہونے کا انکار نہیں لیکن وہ فرق بے فکر نہیں کر سکتا بلکہ زیادہ فکر ہونا چاہئے یا برابر ہی ہو یا کم ہی فکر ہو مگر ہو تو ہم تو دیکھتے ہیں کہ بالکل ہی بے فکر بیٹھے ہیں جو بیخبر ہیں وہ تو بالکل ہی خیال نہیں کرتے ان کی تو شکایت ہی کیا۔ مگر غضب تو یہ ہے کہ بعض خبردار بھی فکر ہیں کہتے ہیں کہ کافروں کی برابر ستر اتھوڑا ہی ہوگی۔ میں اس بے فکری کے دور کرنے کے لئے یہ تمام تقریر کر رہا ہوں کہ اس خیال کو کہی دل میں نہ لائے اور اس اعتراض کا جواب دے رہا ہوں کہ یہ آیت تو کافروں کے حق میں ہے پر ہم کو کیا فکری جواب کا خلاصہ یہ ہے کہ جن باتوں پر کافروں کو یہ دھمکی دی گئی ہے اگر آپ میں بھی وہ باتیں ہیں تو آپ کو ضرور فکری ہونی چاہئے۔ دیکھئے اگر چار کو چار کہہ کر دس جوتیاں مار لی جائیں تو او سے کچھ زیادہ شرم نہیں لیکن اگر کسی بڑے آدمی کو چار کہہ دیا جاوے تو نہایت شرم کی بات ہے سو اس طرح کافروں کو اگر یہ کہہ دیا جائے کہ وہ آخرت کا انکار کرنے والے اور دنیا کے ساتھ راضی رہنے والے ہیں اور خدا تعالیٰ کے حکموں سے غافل ہیں تو کچھ عجب نہیں۔ لیکن اگر مسلمان میں یہ باتیں پائی جائیں اور اسوجہ سے وہ بھی اس مذمت میں آجائے تو زیادہ شرم کی بات ہے اور لیجئے اگر کسی عزت دار کو بھنگی کے ساتھ قید کر دیں تو اس کے لئے کتنی تنگ کی بات ہے یاد رکھو کہ دوزخ خاص کافروں کے لئے ہے مگر مسلمان اپنے ہاتھوں ہ عادتیں اختیار کر کے جو کافروں میں پائی جاتی ہیں اودن میں شامل ہوتے ہیں اور اودن کے ساتھ قید ہونے کے کام کرتے ہیں اور دلیل اسکی یہ ہے کہ حدیث شریف میں آیا ہے

کافروں کو تھوڑی ستر پڑنا چاہیے کہ بے فکری نہ رہے

خلاصہ اس کے جواب کہ آیت کافروں کے حق میں ہے لیکن اس کو کیا تلقین

دوزخ خاص کافروں کا ہے لیکن مسلمان اس میں پڑنے کا بہت خطرہ ہے۔

دیکھ کر پڑھتے تھے اور قرآن پڑھنے کے وقت اللہ کے
حکم سے بنیا ہو جایا کرتے تھے

دید درغدا ویک شیخ فقیر مصحف درخانہ پیر ضریر

یعنی ایک درویش بزرگ نے بغداد میں ایک اندھے بوڑھے کے یہاں قرآن شریف دیکھا

گشت ضعیف در تموز پر ز سوز ہر دو ز اہد جمع گشتہ چند روز

یعنی یہ درویش اس کے مہمان تموز گرم میں ہو گئے تھے تو دونوں ز اہد چند روز تک
جمع رہے یعنی یہ شیخ اون اندھے کے یہاں گرمی کے دنوں میں مہمان ہوئے تو تب
اونہوں نے اون کے یہاں قرآن شریف رکھا ہوا دیکھا

۲۵۳

گفت اینجاے عجب مصحف چرا چونکہ نابینا ست این ویش سست

یعنی اس درویش نے کہا کہ عجب ہے کہ یہ قرآن شریف یہاں کیوں ہے جبکہ یقیناً
یہ درویش نابینا ہے (دیکھئے اس سے معلوم ہوتا ہے کہ پہلے قرآن شریف کو فضول
کوئی نہ رکھتا تھا۔ جب تو ان شیخ کو تعجب ہوا کہ یہ تو ہے اندھا پھر قرآن فضول کیا
رکھا ہے ورنہ اس زمانہ میں تو چاہے عمر بہر کہوں کہی نہ دیکھے مگر گہر میں رکھی ہوئے
سے کوئی تعجب نہیں ہوتا اسلئے کہ پڑھنے کی عادت ہی نہیں رہی افسوس صد افسوس)

اندین اندیشہ تشویش نرود کہ جزا ورائست اینجا باش بود

یعنی اس فکر میں اونکہ تشویش بڑھ گئی کہ اس جگہ اور کی تو بود و باش ہی نہیں ہے
(کہ یہ کہا جاوے کہ وہ دوسرا آدمی پڑھتا ہوگا پھر کیوں رکھا ہے)

اوست تنہا مصحف آویختہ من نیم گستاخ یا آمیختہ

یعنی یہ تو تنہا ہی ہے اور مصحف لٹکا ہوا ہے اور میں بے تکلف یا ملا جلا نہیں ہوں۔

تاہم پرسم خمش صبرے کنم تا بصبرے بر مرے بر زخم

یعنی تاکہ پوچھ ہی لوں اور نہ خاموش ہی رہ سکتا ہوں۔ (اب خود فیصلہ کرتے ہیں کہ) میں صبر کرتا ہوں تاکہ صبر کی وجہ سے مراد پر پہنچ جاؤں۔

صبر کرو بوجہ کدوسج کشف شد کا صبر مفتاح الفرج

یعنی اونہوں نے صبر کیا اور چندے تنگی میں رہے تو (اونہوں پر وہ راز جیسا کہ آگے معلوم ہوگا) کھل گیا اسلئے کہ صبر کشادگی کی کنجی ہے۔ آگے مولانا فرماتے ہیں کہ۔

صبر گنجت اے برادر صبر کن تاشفا یا بے تو زیں رنج کن

۲۵۴

یعنی اے بہائی صبر ایک خزانہ ہے تو تم صبر کیا کرو تاکہ اس رنج کہنے سے تم شفا پاؤ یعنی جس قدر افکار وغیرہ تمکو ہوں گے صبر سے سب حل ہو جائیں گے انشاء اللہ۔

صبر سے کشف ہر مہر مہبت صبر تلخ آمد بر او شکرست

یعنی صبر ہر بھید کے کشف کی طرف رہبر ہے اور صبر خود تلخ ہے مگر اس کا پہل شیرین ہے اس صبر پر آگے حضرت لقمان علیہ السلام کی حکایت لاتے ہیں کہ اونہوں نے بھی صبر کیا تھا تو انہیں سب سے بھی وہ بھید جس کے وہ طالب تھے ظاہر ہو گیا۔

لقمان علیہ السلام کا جسوقت کہ انہوں نے دیکھا کہ اوہ علیہ السلام

لوہے کی کڑیاں بننا ہے ہیں پوچھنے سے صبر کرنا
اس سبب کہ صبر موجب راحت و فرح ہے

رفت لقمائے داؤد از صفا دید کوئے کرد ز آہن حلقہا
یعنی لقمان علیہ السلام اود علیہ السلام کے پاس صفا حاصل کرنے کے لئے گئے تو دیکھا کہ وہ لوہے کی
کڑیاں بنا رہے ہیں۔

جملہ را باہم گردے فگند ز آہن پولاد آن شاہ بلند
یعنی سب کو ایک دوڑے میں لٹے اور فولاد سے وہ شاہ بلند ڈال رہے تھے

صنعت زراد او کم دین بود در عجب ماند و وسواس فرود
یعنی زرہ بنانے والے کی صنعت کو لقمان علیہ السلام نے دیکھا نہ تھا تو وہ تعجب میں
رہ گئے اور اون کا وسوسہ بڑھا۔

کاین چہ شاید بودا پر اسم و کہ چہ می سازی ز حلقہ تو بتو
یعنی کہ اس کا کیا ہو گا میں اون سے پوچھوں کہ تم تو بتو حلقے کیا بنا رہے ہو۔

باز با خود گفت صبر اولے ترست صبر مقصود زو تر رہی ترست
یعنی پہراپنے سے کہا کہ صبر زیادہ اولے ہے اور صبر مقصود تک جلدی رہی ہے
مولانا فرماتے ہیں کہ۔

چون پرسی نو در کشف شود مرغ صبر از جملہ پیران تر شود

یعنی اگر تم نہ پوچھو گے تو تمکو جلدی ہی ظاہر ہو جاوے گا اسلئے کہ مرغ صبر سے زیادہ اڑنے والا ہوتا ہے۔

و بر پرسی یر تر حاصل شود سہل از بے صبریٰ مشکل شود

یعنی اور اگر پوچھو تو وہ دیر میں حاصل ہوگا اور سہل تمہاری بے صبریٰ کی وجہ سے مشکل ہو جاوے گا۔ پوچھنے یا نہ پوچھنے سے مراد صبر کرنا یا صبر کرنا ہے مطلب یہ کہ اگر صبر کرو گے تو وہ بات جلدی معلوم ہوگی اور بے صبریٰ سے معلوم ہوتی ہوئی بھی مشکل ہو جاوے گی

چونکہ لقمان تن بر داند زمان شد تمام از صنعت او دان

یعنی جبکہ لقمان اسوقت چپ ہو رہے تو وہ (زرہ) داؤد علیہ السلام کے بنائے ہوئے ہو گئی۔

۲۵۶

پس رہ سازید و پوشید و پیش لقمان حکیم نیکو

یعنی پیر داؤد علیہ السلام نے زرہ بنا کر اسکو لقمان حکیم نیکو کے سامنے پہنا۔

گفت این نیکو لباس است ای فتی در مصاف و جنگ دفع زخم را

یعنی داؤد علیہ السلام نے فرمایا کہ اسے فتی یہ مصاف اور جنگ میں زخم کے دفع کرنے کے لیے اچھا لباس ہے۔

گفت لقمان صبر نیکو ہمہ است کو پناہ و دفع ہر جانمہ است

یعنی لقمان نے فرمایا کہ صبر ایک اچھا ہمہ ہے کہ وہ ہر جگہ پناہ اور دفع غم کا ہی

المرفوع من حدیث ابی بکر
الصدیق رضی اللہ عنہ الدیلی ثم
قال لا یصح وقال ایضا ولا یصح
فی المرفوع من کل هذا
الشئ والمنقول عن الخضر
علیہ السلام عن کتاب
موجبات الرحمة وعزائم
المغفرة لابن العباس
احمد بن ابی بکر الرداد
الہامی المتصفح بسند فیہ عجایل
مع القطاعہ (فلم یصح) والموقوف
علی الحسن عن الفقیہ محمد بن سعید
الحوکی فی بسندہ والمنقول عن
المشائخ محمد بن البابی والمجد
احد القدماء من المصریین
وبعض شیوخ العراق والعم
وابن صالح ومحمد بن ابی
نصر البخاری اقوالہم
وور فی فضلہ فی الاول
فقد حلت علیہ
شفاعتی فی سائرہا

ایک مرفوع دلیلی سے وہ ابو بکر صدیق کی
حدیث ہے اسکو ذکر کر کے کہا ہے کہ
یہ صحیح نہیں اور (علی الاطلاق) یہ بھی کہا ہے
کہ مرفوع کے باب میں ان روایات کے
متعلق کوئی روایت بھی صحیح نہیں دوسری
قسم جو خضر علیہ السلام سے منقول ہے
ابو العباس احمد بن ابی بکر ردادی ہامی صوفی
کی کتاب موجبات الرحمة وعزائم المغفرة
سے ایسی سند سے جس میں بہت سے
مجهول راوی ہیں اور اسکو ساتھ قطع
بھی ہے (پس یہ بھی صحیح نہ ہوئی) تیسری
قسم جو حضرت حسن پر موقوف ہے فقیہ
محمد بن سعید خولانی سے اسکی سند کے
ساتھ جو تہی قسم جو مشائخ سے خود اذن کے
اقوال منقول ہیں جیسے محمد بن بابا اور
مجد جو ایک قدیم مصری ہیں اور بعض شیوخ
عراق یا عجم کے اور ابن صالح اور
محمد بن ابی نصر بخاری یہ چار قسمیں ہیں
انہیں سے (قسم اول یعنی مرفوع میں تو
اس عمل کی فضیلت میں یہ وارد ہوا ہے
کہ میری شفاعت اس کے لئے ثابت

حفظ العین عن الرمد العمی
ودفع الالام عنها هذا ملخص
ما فی المقاصد اما حکم هذا
العمل فظاهر وهو ان
ان فعل باعتقاد الثواب الذی
لم یثبت دلیلہ کان بدعة
وزیادة فی الدین واکثر
من یفعله فی زماننا
اعتقادهم کذلک فلا شک
فی کونه بدعة وان
فعل بنية الصلة
البدنية فهو
نوع من الطب فیجوز
فی نفسه لکن
لو افضی الی ایہام
القریبة کما
هو المظنون من
العوام فی هذا
الزمان یمنع
منہ مطلقاً
الحديث من اهدیت له

۱۱۴

ہوگی اور باقی روایات میں صرف یہ ہے
کہ اوسکی آنکھیں آشوب اور کوری سے
محفوظ رہیں گی اور اگر درد ہو تو جاتا رہے گا
یہ خلاصہ ہے مقاصد کے مضمون کا باقی
رہا اس کا حکم سو (قواعد شرعیہ سے) ظاہر
ہے وہ یہ کہ اگر یہ عمل باعتقاد ثواب (اور
دین کا کام سمجھ کر) کیا جاوے جسکی کوئی
دلیل ثابت نہیں ہوئی تو بدعت اور زیادت
فی الدین ہے (کیونکہ غیر دین کچھ دین سمجھ کر ایسی
حکم ہے) اور رس زمانہ میں جو لوگ یہ عمل
کرتے ہیں انہیں اکثر (عام طور سے) یہی اعتقاد
ہے۔ سو اس کے بدعت ہونے میں کوئی
شک نہیں اور اگر صحت بدنیہ (یعنی حفاظت
چشم) کی نیت سے کیا جاوے۔ وہ ایک
قسم کی طبی تدبیر ہے سو وہ فی نفسہ جائز ہے
(کیونکہ یہ اعتقاد ناسد نہیں) لیکن اگر یہ
سبب ہو جاوے ایہام قرابت کا جیسا
عوام زمانہ سے یہی احتمال غالب ہے
تو اس سے مطلقاً بطور انتظام واجب
کے منع کیا جاوے گا
حدیث۔ جسکو کوئی ہدیہ دیا جاوے

ہدیۃ وعندہ قوم فہم شریکاء
 فیہا عبد بن حمید فی
 مسندہ وعبد الرزاق
 والطبرانی والبنعیم فی الحلیۃ
 عن ابن عباس الطبرانی
 فقط وکن اسحق بن
 راہویہ وابوبکر الشافعی
 فی الغیلا نیات من حدیث
 الحسن بن علی والعقیلی
 من حدیث عائشۃ کلہم
 مرفوعاً فقال لعقیلی
 انہ لا یصح فی ہذا الباب
 عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم
 شیء وکن اقال البخاری
 عقب ایرادہ لہ تعلیقاً
 فقال وینکر عن ابن
 عباس ان جلساءہ
 شریکاء انہ لم یصح
 ولكن ہذا العبارة
 عن مثلاً لا یقتضی
 البطلان بخلافہا

اور اسکے پاس کچھ لوگ بیٹھے ہوں وہ سب
 اس میں شریک ہیں روایت کیا اسکو
 عبد بن حمید نے اپنی مسند میں اور عبد الرزاق
 اور طبرانی نے بھی اور ابو نعیم نے حلیہ
 میں ابن عباس اور انہیں سے صرف
 طبرانی نے اور ایسے ہی اسحق بن راہویہ
 نے اور ابوبکر شافعی نے غیلا نیات
 میں حسن بن علی کی حدیث سے اور
 عقیلی نے حضرت عائشہ کی حدیث
 سے ان سب نے اسی لفظ سے مرفوعاً
 اور عقیلی کہتے ہیں کہ اس باب میں
 بنی صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی حدیث
 صحت کو نہیں پہونچی اور ایسا ہی بخاری
 نے اس حدیث کو تعلیقاً لاکر کہا ہے
 یعنی اس طرح کہا ہے کہ ابن عباس سے
 ذکر کیا جاتا ہے کہ اس کے ہم مجلس آئے
 شریک ہوں گے (سو) صحت کو نہیں
 پہونچا اھ لیکن یہ عبارت (لم یصح) بخاری
 جیسے شخص سے حدیث کے بے اصل ہونے کو
 مقتضی نہیں (کیونکہ ان کے یہاں صحت
 کی سخت شرطیں ہیں) بخلاف اس کے

من العقيلي وعلى كل حال
فقد قال شيخنا انت
الموقوف اصح -
فقلت معنى الحديث
اذا كان قصدا لمهدك تشريك
القوم في الهدية كما هو
الغالب في ما يوق كل
وليشرب ومع ذلك فقد وضعها
بين يدي شيخنا المجلس
ادبا ويعلم ذلك بالقرائن
ما اذا كان قصدا
الهدية الى معين كما هو الغالب
في نحو الثياب والنقد
فلا وجه لشركه غيره معه فان
الملك من احكام التملك
فاذا كان التملك خاصا
كان الملك خاصا فافهم نعم
لوفرها على اهل المجلس جميعهم
كان اقرب الى المروءة واداب الصحبة كما
هو المعتاد للقوم في اكثر
الاحوال الا مقتضى قوائمه

۱۱۶

کہ عقیلی (لم یصح) کہیں کہ وہ مقتضی ہے اصل
ہونی کو ہوگا) اور بہر حال ہمارے شیخ نے
کہا ہے کہ حدیث موقوف زیادہ صحیح ہے
ف میں کہتا ہوں کہ حدیث کا یہ مضمون
اوس صورت میں ہے جبکہ ہدیہ دینے والے کا
مقصود سب لوگوں کے شریک کرنے کا
ہو جیسا کہانے پینے کی چیزوں میں غالب ہے
لیکن باوجود اس کے وہ ہدیہ ادب
کی وجہ سے صدر مجلس کے سامنے رکھ دیا اور
یہ مرقائن سے معلوم ہو جاتا ہے باقی جب اوس کا
مقصود خاص ہی شخص کے دینے کا ہو جیسے نقد و پارچہ
وغیرہ میں غالب ہے اس وقت دوسروں کے شریک
کرنیکی کوئی وجہ نہیں کیونکہ ملک احکام
تملیک ہے جب تملیک خاص ہوگی ملک
ہی خاص ہوگی خوب سمجھ لو البتہ اگر اس
صورت میں ہی سب اہل مجلس تقسیم
کرنے تو یہ مروءت اور حقوق صحبت کے
زیادہ قریب ہے جیسا کہ ان بزرگوں کی
اکثر احوال میں یہی عادت ہو بجز اس صورت
کے کہ کوئی امر قوی اس کے خلاف
کو مقتضی ہو

ایک مرتبہ وہ ریل میں انٹری میں سفر کر رہے تھے اور برابر کے درجے میں چند نوجوان آکر بیٹھے جو وضع سے انگریزی طالب علم معلوم ہوتے تھے اُن کے قبل سے ایک معمر شخص سوار تھے جو صورت سے مولوی معلوم ہوتے تھے اور کسی ضرورت سے اس وقت اتر گئے تھے اُن نوجوانوں نے اُن بیچارے کا اسباب منتشر کر کے اپنا سامان رکھ دیا وہ مولوی صاحب جو آئے اور معلوم ہوا تو اُن کو بہت ملامت کی کہ آپ لوگوں کو اس تحکم کا کیا حق تھا غرض یہ سب شرمندہ ہوئے اور براہ شرارت یہ چاہا کہ ان مولوی صاحب کو ہی کسی بات میں شرمندہ کریں اتنے میں مولوی صاحب نماز پڑھنے لگے تو اونکو ایک بات ہاتھ آئی بعد شروع انہیں سے بعض نے اُن مولوی صاحب کے کہا کہ کیا ہم آپ کے کچھ دریافت کر سکتے ہیں آجکل کی تہذیب میں یہ ہی لازم ہے کہ اگر کچھ پوچھے تو وہ اجازت لے لے چننا پچھ اُن مولوی صاحب نے اجازت دی اسپر اُن لوگوں نے یہ سوال کیا کہ مولوی صاحب نماز فرض ہے مولوی صاحب نے کہا کہ ہاں کہنے لگے کئے وقت کی فرض ہے مولوی صاحب نے کہا پانچ وقت کی کہنے لگے کہ سب پر پانچ وقت کی فرض ہے مولوی صاحب نے کہا ہاں ہر مکلف پر پانچ وقت کی فرض ہے کہنے لگے کہ سب جگہ فرض ہے مولوی صاحب نے کہا ہاں اسپر کہنے لگے کہ کیوں جس مقام میں چہہ مہینے کا دن اور چہہ مہینہ کی رات ہوتی ہے وہاں ہی نماز پانچ ہی وقت فرض ہے اگر یہ ہے تو سال بھر میں پانچ ہی نماز فرض ہوں مولوی صاحب نے ایک نہایت دانائی کا جواب دیا کہ تم لوگ وہاں سے آرہے ہو یا وہاں جانیکا قصد ہے کہنے لگے کہ صاحبانہ آرہے ہیں نہ جانیکا قصد ہے مولوی صاحب نے فرمایا کہ جب دونوں باتیں نہیں تھیں یہ سوال قبل از وقت ہے جب اسکی ضرورت پڑے گی اس وقت پوچھنا لیکن اُن شہیروں نے اس جواب کی قدر نہ کی بلکہ سب ہنس پڑے اور اُن مولوی صاحب کو شرمندہ کرنا چاہا۔ اتفاق سے اُن میں ایک شخص نچتہ عمر کے بھی بیٹھے تھے جو وضع سے کوئی مغز اہلکار معلوم ہوتے تھے وہ بھی مہینے میں شریک تھے مولانا احمد صاحب

اُن صاحب پر نہایت غصہ آیا کہ یہ تو لڑکا ہی نہیں ان کو کیا شامت سوار ہوئی
 غرض کوئی اسٹیشن آیا مولوی صاحب اپنی درجہ سے اُن کے درجہ میں پہنچنے
 لگے وہ لڑکے تو اتر گئے اور وہ صاحب موجود رہے انہوں نے نماز کے لئے
 وضو کیا تب تو مولوی صاحب کو زیادہ غصہ آیا کہ ما شاء اللہ تعالیٰ نمازی ہو کر انکی
 یہ حالت ہے مولوی صاحب نے اُن سے عمدہ اور فرائض عمدہ دریافت کر کے
 پوچھا کہ آپ کے ذمہ دن رات میں کئے گئے کام کرنا ہے انہوں نے مثلاً چہ گنٹو
 بتلایا مولانا نے فرمایا کہ اگر ایسے مقام پر جہاں چہ ہینے کا دن چہ ہینے کی
 رات ہوتی ہے گورنمنٹ کی حکومت ہو جائے اور آپ کی دہاں بدلی ہو جائے
 تو کیا دہاں ہی چہ گنٹو کام کرنا ہوگا تو سال بہر میں چہ گنٹو کام کرنا پڑا اس کا
 حساب کس طرح ہوگا کہنے لگے کہ اندازہ کر لیں گے مولوی صاحب نے فرمایا کہ فیس
 دنیوی حکومت کے قانون پر جو یہ اشکال وارد ہوا اسکی توجیہ تو اس طرح آسانی
 سے ہو سکتی ہے اور یہی توجیہ اس اشکال میں نہ ہو سکی بلکہ اسپر تسخر کرتے
 ہو شرم نہیں آتی بہت شرمندہ ہوئے اور توبہ کی (وعظ ایضاً ص ۲۱ س ۲)
 (۸۶) حکایت شملبر مثال۔ ایک صاحب کہنے لگے کہ شب قدر میں
 فضیلت ہے تو کہاں کی شب قدر میں ہندوستان کی یا لندن کی کیونکہ غروب
 ہر جگہ کا مختلف ہے مولانا احمد حسن صاحب نے خوب جواب فرمایا کہ بعض موائسم
 میں کچھری دس بجے ہوتی ہے تو کہاں کے دس بجے ہوتی ہے تو کہاں کے
 دس بجے مراد ہوتے ہیں ہندوستان کے یا لندن کے جو جواب اس کا ہے
 وہی اس کا ہے کہ ہر جگہ کی شب قدر میں فضیلت ہے خدا تعالیٰ کے یہاں کیا
 کمی ہے جب یہاں غروب ہو یہاں کے لئے جب وہاں غروب ہو وہاں کے
 لئے (وعظ ایضاً ص ۲۱ س ۱)

(۸۷) حکایت۔ ایک صاحب کہنے لگے کہ اگر سود کو حلال سمجھیں تو
 قوم ترقی نہیں کر سکتی۔ کیونکہ حرام سمجھنے کی صورت میں کم لوگ سود لیں گے ہیں

کہا کہ اول تو آپ کو دوسروں کی کیا فکر دوسرے حلال کہہ کر بھی تمام قوم ترقی نہیں کر سکتی کیونکہ جو مسلمان قوت ایمان سے سود کو چھوڑ بیٹھے ہیں۔ وہ ہمارے یا مولویوں کے کہہ دینے سے ہی کہی نہ لیں گے بلکہ یوں کہیں گے کہ علماء بگڑ گئے تو حلال کہہ کر ہی سود خواروں کی تعداد دس پانچ سے زیادہ نہ ہوگی (وعظ ایضاً ص ۲۱ س ۱۲)

(۸۸) حکایت ایک صاحب کے قربانی پر اعتراض کیا کہ اس سے کیا فائدہ کہ ذبح کر کے کھیتوں میں دبا دیا۔ اور وجہ اس فساد کی یہ ہے کہ اپنے خیال میں احکام کا ایک مبنی تراش لیا ہے مثلاً قربانی کا مبنی یہ تراش لیا ہے کہ مساکین کو نفع ہو اور چونکہ ذبح کر کے کھیتوں میں دبانے سے یہ مقصود حاصل نہیں ہوتا اس لئے اعتراض کیا جاتا ہے اس اعتراض کا جواب صرف اس قدر کافی ہے کہ سخن شناس نہ دلربا خطا اینجاست (وعظ ایضاً ص ۲۱ س ۱۶)

(۸۹) حکایت میں نے ایک استفتاء دیکھا کہ آپس میں ایک مولوی صنایع ساس کو حلال کر دیا تھا اور کیونکہ چالاکی سے یعنی یہ لکھا کہ اس شخص کی بیوی بوجہ جہالت کلمات کفر و شرک میں ہمیشہ سے مبتلا ہے اس لیے اس کا نکاح اس مسلمان سے صحیح نہیں ہوا اور جب نکاح نہیں ہوا تو ساس۔ ساس نہ ہوئی اور حشر مصاہرت حنفیہ کا مذہب ہے ہم پر حجۃ نہیں۔ پس بیوی کو چھوڑ کر ساس سے نکاح درست ہے خوب کہا ہے

بدگر اعلم و فن آموختن دادن تیغ ست دست انہن
تو اگر اس مذاق کے لوگ مقتدا بنیں گے تو کیا کچھ خرابیاں ہونگی (وعظ ایضاً ص ۲۱ س ۱۷)

(۹۰) حکایت ایک حسری وحشی ہندوستان میں آیا تھا کسی حلوائی کی دکان پر حلوا رکھا دیکھا قیمت پاس تھی نہیں آپ اس میں سے بہت سا اٹھا کر کھا گئے حلوائی نے حاکم شہر کو اطلاع دی حاکم نے یہ سزا مقرر کی کہ ان کا منہ کالا کر کے جوتیوں کا مار گلے میں ڈالا جائے اور گدھے پر سوار کر کے تمام شہر میں تشہیر کیا جاوے اور بہت سے لڑکے ساتھ کر دیے جاویں کہ وہ ڈھول بجاتے پیچھے پیچھے چلیں چنانچہ ایسا کیا گیا جب

یہ حلوا خیر صاحب اپنے گہروا پس گئے تو وہاں کے لوگوں نے پوچھا کہ آغا ہندوستان
چگونه ملک است کہنے لگے کہ ہندوستان خوب ملک است۔ حلوا خوردن مفت است
فوج طفلان مفت است۔ سواری خسہ مفت است۔ ڈوم ڈوم مفت است۔ پس
دنیا داروں کا خوب ملک است کہنا ایسا ہے جیسے اُس آغا نے ہندوستان کو
خوب ملک است کہا اور دنیا کے حشم و خدم پر ناز کرنا ایسا ہی ہے جیسے اُس نے
سواری خسہ اور فوج طفلان پر ناز کیا تھا۔

(۹۱) مثال۔ ہماری مثال عدم احاطہ حقیقت میں ایسی ہے جیسے کہ ایک
پانی کا کٹر انسان کی مصنوعات ریل اور تار۔ وغیرہ کو دیکھے اور ان کی ناقص حقیقت
دریافت کر کے اندازہ کرے کہ جس نے یہ بنایا ہوگا وہ کس قسم کا ہوگا کیا کوئی عاقل
کہہ سکتا ہے کہ ہمارے ہاتھ پاؤں کی حقیقت کو دریافت کر سکتا ہے خدا تعالیٰ
اس مثال سے بھی بالاتر ہیں۔ لیکن تقریب فہم کے لئے اس مثال کے ضمن میں
اس کو ظاہر کیا گیا ہے کسی نے خوب کہا ہے ۵

۴۴

اے برتر از خیال قیاس و گمان و دہم وز ہر چہ گفتہ اندر شنیدیم و خواندہ ایم
دفتر تمام گشت بہ پایاں رسید عمر ما ہمچنان اول وصف تو ماندہ ایم
(و غلط طریق القرب دعوات عبدیت ص ۵۷ سدا)

(۹۲) مثال۔ آپ برائے طعن مولویوں سے کہتے ہیں کہ یہ لوگ اپنا بیج ہو جاتے
ہیں صاحبو بیشک اپنا بیج ہیں اور کیوں نہیں جب خدائے تعالیٰ فرماتے ہیں
کہ ان میں طاقت ہی نہیں کہ دوسرے کام کریں مگر طاقت سے مراد شرعی
طاقت ہے کہ ان کو اجازت نہیں کہ یہ دوسرے کام میں لگیں۔ اس مسئلہ کو میں
ایک مثال دیکر زیادہ واضح کرتا ہوں ہمارے اطراف میں ایک صاحب نے جو کہ
سرکاری ملازم تھے ایک مطبع کر لیا شدہ شدہ حکام کو اس کی خبر ہوئی تو ان کے
نام ایک پروانہ آیا کہ یا تو نوکری سے استعفا دید و ورنہ مطبع بند کر دو آخر
اس حکم کی کیا وجہ۔ وجہ یہی ہے کہ مطبع کرنے کی صورت میں وہ نوکری کا کام

(ح) کہ یا نوح قد جادلنا فاکثر جدلنا فانتا بما تعدنا ان کنت من الصّٰدِقِینَ
یعنی اے نوح تم نے ہم سے جھگڑا کیا اور اوسکو بہت بڑھا دیا اگر تم سچے ہو تو وہ عذاب
لے آؤنا جس سے ہمیں ڈراتے ہو۔ تو اس کے جواب میں حضرت نوح علیہ السلام نے اس کے
سوا کچھ نہیں سہرایا۔ قال انما یا تیکرمہ اللہ ان شاء وما انتز معجزین یعنی
عذاب کا لانا حق تعالیٰ کے اختیار میں ہے اگر چاہیگا لایگا اور تم کچھ نہیں کر سکتے اس
قصہ میں معجزہ کا ذکر نہیں ہم کو صرف یہ دکھانا ہے کہ حق تعالیٰ کے افعال میں انبیاء علیہم السلام
کو بھی مجال دم زدن نہیں معجزہ کے متعلق لیجئے سورہ ابراہیم میں بعض انبیاء
علیہم السلام کا قصہ مذکور ہے۔ انہوں نے قوم کو تبلیغ کی اور دلائل سے اپنی حقانیت
ثابت کر دی قوم نے کہا ان انتم الا بشر مثلنا تریدون ان تصدونا
عما کان یعبد اباؤنا فانتونابسلطن مبین یعنی تم ہی ہم جیسے آدمی ہی ہونا
چاہتے ہو کہ ہمارے آباؤں کے معبودوں سے پیرو تو کوئی کہلا ہو معجزہ دکھاؤ تو
حضرات انبیاء علیہم السلام فرماتے ہیں ما کان لنا ان نأتیکہ بسلطن الا باذن اللہ
یعنی ہم سے نہیں ہو سکتا کہ کوئی دلیل (معجزہ) تمکو دکھادیں بلا حکم حق تعالیٰ کے
اس سے صاف ثابت ہے کہ معجزہ نبی کا بھی اختیار ہی فعل نہیں۔ اسکی تصریح خود
حق تعالیٰ نے سورہ رعد میں صاف الفاظ میں فرمادی ہے وما کان لہ رسول ان
یأتی بآیۃ الا باذن اللہ یعنی کسی رسول سے یہ نہیں ہو سکتا کہ کوئی معجزہ دکھا
بلا اذن حق تعالیٰ کے سمجھ میں آگیا ہو گا کہ نبی کا کام صرف تبلیغ ہے یعنی احکام الہی
کا پہنچا دینا نہ وہ عذاب لا سکتا ہے اور نہ وہ کوئی معجزہ بلا اذن حق تعالیٰ کے دکھا
سکتا ہے نہ معجزہ سے علاوہ اوس کے کام لے سکتا ہے جس کے لئے حق تعالیٰ
نے اجازت دی ہو۔ دیکھو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو معجزہ عصا عطا ہوا تھا جو
اونکی حفاظت کرتا اور سوتے میں بھی کوئی آپ کو گزند نہیں پہنچا سکتا تھا حالانکہ
فرعون آپکی جان کا دشمن تھا جس نے کہا تھا ذرونی اقتل موسیٰ ولیدم ربہ یعنی
ٹھہرو میں موسیٰ کو قتل کیے دیتا ہوں اس کے جواب میں آپکے فرمایا انی عند ربی

(ح) و رہکوں من کل متکبر لا یؤمن بیوم الحساب یعنی میں حق تعالیٰ کی پناہ میں ہوں ہر متکبر کی شر ہے۔ یہ لفظ کس قدر سخت ہے اس سے فرعون کو کیا کچھ طیش آیا ہوگا لیکن کچھ ہی نہیں سکا آپ کی حفاظت کا ذریعہ وہی عصا تھا اگر آپ اسکو حکم دیتے تو فرعون کچھ نکل جاتا جیسے ساحر و سحر کے جادو کو نکل گیا۔ مگر ایسا نہیں کیا اور مدت و راز تک فرعون کی ایذا میں اپنی قوم پر دیکھتے رہے اور صبر ہی کرتے رہے۔ اس سے صاف ظاہر ہے کہ نبی کا کام صرف یہ ہے کہ حق تعالیٰ کے حکم سے کرے جو کچھ کرے۔

(۳) انبیاء علیہم السلام سے کفار معجزات کا مطالبہ کس غرض سے کرتے تھے اور کس کس قسم کے معجزات کا مطالبہ کرتے تھے اس کا جواب ہم قرآن ہی سے دینا چاہتے ہیں تاکہ کوئی صاحب یہ نہ کہہیں کہ تاریخ کا کیا اعتبار ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کی طرف رسول بنا کر بھیجا گیا تو اور گفتگو کے بعد اس نے کہا لئن اتخذت الہا غیثاً لاجعلنک من المسجونین یعنی میرے سوا کسی اور کو تم خدا کہو گے تو میں تمکو جیلخانہ سیجیوں گا قال اولو جنتک بئشی مبین یعنی فرمایا کیا اگرچہ میں تیرے ساتھ کوئی کھلی ہوئی دلیل پیش کروں قال فات بہ ان کنت من الصدقین یعنی کہا فرعون نے کہ لا وہ دلیل اگر تم سچے ہو اس سے ظاہر یہ ہوتا ہے کہ فرعون ایمان لانے کو تیار تھا اگر معجزہ دکھایا جاتا لیکن یہ غلط ہے کیونکہ جب معجزہ عصا اور ید بیضا دکھایا گیا تو فرعون اور اسکی قوم سب کے سب کہنے لگے ان هذا الساحر علیہم ید ید ان یجن جکم من ارضکم بسحرہ یعنی یہ بڑا جادوگر ہے چاہتا ہے کہ تمکو تمہارے ملک سے اس جادو کے ذریعہ سے نکال دے اور خود مالک بن جاوے۔ حتیٰ کہ پھر جادو گردوں سے مقابلہ کرایا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام غالب ہوئے اور جادوگر ایمان لائے آئے مگر فرعون اور اس کے متبعین جب بھی ایمان نہ لائے جن کی نسبت ارشاد ہے و یحسدوا بہا و استیقنتہا انفسہم یعنی انکار کیا اور انہوں نے معجزات کا حالانکہ ان کے دلوں نے یقین کر لیا تھا۔ اس سے معلوم ہوا کہ فرعون کو تحقیق حق منظور نہ تھی معجزہ کا مطالبہ اور یہ کہنا فات بہا ان کنت من الصادقین برائے گفتن ہی تھا۔ علیٰ ہذا قوم ثمود نے

(ح) اپنے رسول سے معجزہ کا مطالبہ کیا اور حق تعالیٰ نے معجزہ ناقہ اذکو دکھا دیا مگر ایمان نہ لائے
یہ قصہ قرآن میں جا بجا مذکور ہے سورہ شعراء میں ہے قالوا انما انت من المسحرین
ما انت الا بشر مثلنا فأت بایۃ ان کنت من الصادقین قال هذه ناقہ
لها شرب ولکم شرب یوم معلوم ولا تمسوها بسوا فیأخذکم عذاب
یوم عظیم فعقرها فاصبحوا نادمین فآخذہم العذاب - ترجمہ کیا قوم
ثور نے اپنے رسول سے نہیں ہو تم مگر جادو میں پھنسے ہوئے اور نہیں ہو تم مگر ایک انسان
ہم جیسے پس لاؤ کوئی معجزہ اگر تم سچے ہو۔ اس سے بھی ظاہر معلوم ہوتا ہے کہ معجزہ کا
مطالبہ سچائی ثابت ہونے کے لئے کیا گیا اور سچے کی تصدیق اور اتباع امرِ ربی ہے
فرمایا اور ان کے رسول نے معجزہ یہ ہے کہ یہ اونٹنی ہے (جو خلاف طریق متعارف پتھر
میں سے پیدا ہوئی) ایک دن کا پانی اس کا ہوگا اور ایک دن کا لہتا اور اس کو کسی قسم کی
تکلیف مست دینا کہ تم پر عذاب آجاوے۔ انہوں نے اس کو مار ڈالا اور اذکو کو نہ دست
اٹھانی پڑی اور اذکو عذاب لگے پکڑ لیا۔ اس قصہ سے بھی صاف ثابت ہے کہ معجزہ
کے مطالبہ سے تحقیق حق مقصود دیتی اور ان کنت من الصادقین کہنا براے گفتن تھی
علیٰ ہذا دیگر انبیاء علیہم السلام کے قصوں سے بھی یہی ثابت ہوتا ہے کہ معجزات کا
مطالبہ تحقیق حق کے لئے نہیں ہوتا تھا صرف رسول کو دق کرنے کے لئے یا بطریق
استہزار ہوتا تھا۔ چنانچہ فرعون کی نسبت وارد ہے فلما جاءہم بآیتنا اذا ہم
منہا یضحکون یعنی جب موسیٰ علیہ السلام نے اذکو معجزات دکھائے تو وہ اذکو
ساتھ مسخر اپن کرنے لگے۔ اب مطالبات سنئے قال اللہ تعالیٰ واذ قلتم یسوسنا
لن نو من لک حتی نری اللہ جھرقہ فلخذ تکم الصالحۃ انتم تنظرون
ترجمہ اے بنی اسرائیل یاد کرو اوس وقت کو جب تم نے کہا اے موسیٰ ہم تم پر ہرگز
ایمان نہیں لائیں گے۔ جب تک کہ اللہ تعالیٰ کو کہل نہ دیکھ لیں۔ پس پکڑ لیا تم کو
کڑک نے اور تم دیکھ رہے تھے۔ یہاں یہ بات بھی قابل غور ہے کہ یہ مطالبہ فرعون
نے نہیں کیا تھا جو صراحتہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مخالفت تھے بلکہ بنی اسرائیل کا

(ح) مطالبہ تھا جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ تھے اور ان ہی کی قوم کہلاتے تھے تا بلقارچہ رسد۔

وقال الله تعالى لو لا القى عليه اسوة من ذهب اوجاء معه الملكة مقتنين
یعنی فرعون نے کہا یہ (موسیٰ علیہ السلام) نبی ہیں تو سونے کے کنگن ان کے
پاس کیوں نہیں ہیں یا فرشتے پرے کے پرے ان کے ساتھ کیوں نہیں آئے وقال
تعالى قصة عاد وثمود قالوا لو شاؤا لولوا نزل ملكة فانما ارسلتم
كفرون۔ یعنی عاد و ثمود نے اپنے رسولوں سے کہا کہ اگر ہمارے پروردگار کو ہمارے
پاس پیغام بھیجتا تو فرشتوں کو بھیجتا۔ لہذا ہم تمہاری رسالت کی نہیں مانتے۔ وقال
تعالى قصة اهل مدین فاسقط علينا كسفا من السماء۔ یعنی حضرت
شعیب علیہ السلام سے ان کی قوم نے کہا کہ آسمان کا ایک ٹکڑا تو ہمارے اوپر گرا دے
اگر آپ سچے ہیں۔

۲۳۶

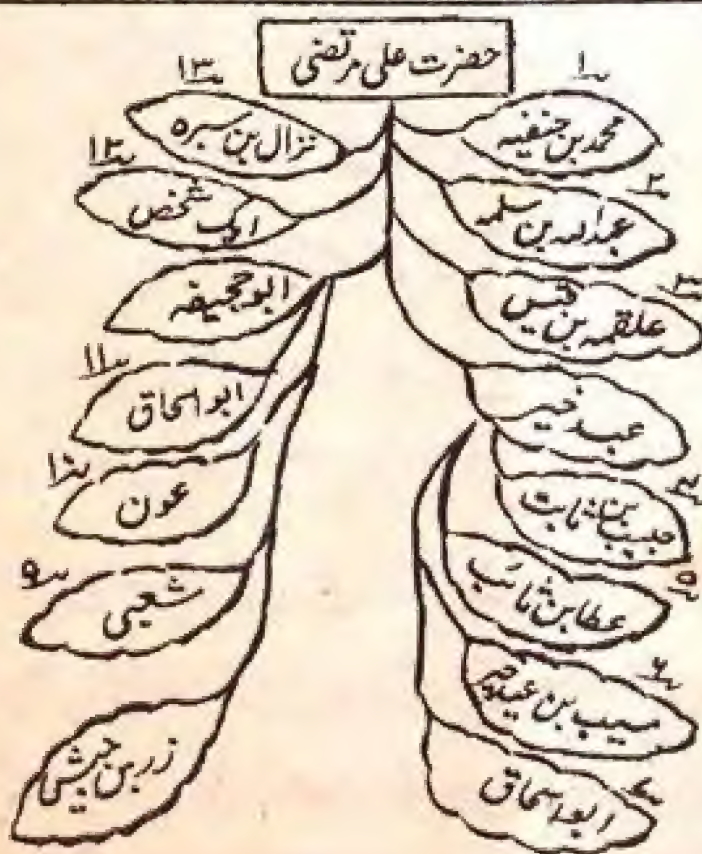
اسی طرح ہر ایک قوم نے اپنے نبی سے ایسے ہی مطالبہ کیے جنکو نہ نبوت کے
ثبوت میں کچھ دخل ہے نہ اذن کا مقصود اذن سے تحقیق تھی۔ ہمارے حضور صلی اللہ
علیہ وآلہ وسلم سے بھی ایسے ہی لغو مطالبات کیے گئے مثلاً لو لا انزل علیہ کنگن
او جاء معه ملکت۔ یعنی کیوں نہیں اتارا گیا آپ پر ایک خزانہ یا کیوں نہیں آیا
آپ کے ساتھ فرشتہ۔ وقال تعالى یسئلک اهل الکتاب ان تنزل علیہم
کتابا من السماء فقد سئلوا موسیٰ اکبر من ذلک فقالوا ارنا الله
فاخذنهم بالصعقة بظلمهم۔ یعنی مطالبہ کرتے ہیں آپ سے اہل کتاب کہ تمہاری
آپ اور آپ پر ایک کتاب (بہتیت مجموعی) آسمان سے پس تحقیق مطالبہ کیا تھا انہوں نے
حضرت موسیٰ علیہ السلام سے اس سے بھی بڑا کہ کہا تھا کہ ہمیں حق تعالیٰ کو کہتم کہلا
دکھا دو پس فوراً مار لیا اور ان کو کڑاک نے اس سبب کی وجہ سے۔ اور وقالوا لن
نؤمن لک حتی تقیر لنا من الارض ينبوعا الا ینہ جس کا حاصل یہ ہے کہ کہا
کفار نے کہ نہیں ایمان لائیں گے ہم آپ پر یہاں تک کہ آپ جاری کر دیں ہمیں کھانسی

اسکی خبر نہ دینا۔ اولاد حضرت حسن رضی اللہ عنہ نے بھی اس کو حضرت علیؑ سے روایت کیا ہے جسکو عبداللہ بن احمد نے زوائد میں حسن بن زید سے نقل کیا ہے کہ زید بن حسن (مثنیٰ) کہتے تھے مجھ سے میرے والد نے بیان کیا وہ اپنے والد (حضرت حسن) سے وہ حضرت علی (رضی اللہ عنہ) سے روایت کرتے تھے کہ انہوں نے فرمایا کہ میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر تھا کہ اتنے میں ابوبکر اور عمر (رضی اللہ عنہما) تشریف لائے تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے (مجھ سے خطاب کر کے) فرمایا کہ اے علیؑ! یہ دونوں انبیاء اور مرسلین کے بعد جملہ اہل جنت کے بوڑھوں کے اور جوانوں کے سردار ہیں اور اولاد حسین بن علی (رضی اللہ عنہما) نے بھی اسکو حضرت علی (رضی اللہ عنہ) سے روایت کیا ہے جسے ترمذی نے زہریؒ انہوں نے علی بن حسین (زین العابدین) سے انہوں نے حضرت علیؑ بن ابی طالب سے روایت کی ہے آپ فرماتے تھے کہ میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ تھا کہ ابوبکر و عمر (رضی اللہ عنہما) سلمے سے آئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ دونوں پیران اہل جنت کے سردار ہیں اگلے کے بھی اور پچھلوں کے بھی بجز انبیاء و مرسلین کے اے علیؑ! تم اسکی خبر ان کو نہ دینا۔ اور صحابہ رضی اللہ عنہم نے بھی اس روایت میں حضرت علی رضی اللہ عنہ کی موافقت کی ہے چنانچہ ترمذی نے حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت کی ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر اور حضرت عمر (رضی اللہ عنہما) کی شان میں فرمایا ہے کہ دونوں اہل جنت کے اگلے اور پچھلے لوگوں میں بوڑھوں کے سردار ہیں اے علیؑ! تم ان دونوں کو اسکی خبر نہ کرنا اور ابن ماجہ نے ابو جحیفہ سے روایت کی ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بجز انبیاء و مرسلین کے جنت کے سب اگلے اور پچھلوں میں بوڑھوں کے سردار ابوبکر اور عمر (رضی اللہ عنہما) ہیں اور اس سلسلہ میں حضرت علی رضی اللہ عنہ کی موقوف حدیث یہ ہے کہ امت کے سب لوگ بہتر ابوبکر و عمر (رضی اللہ عنہما) ہیں اس حدیث کو علیؑ رضی اللہ عنہ سے بہت زیادہ حضرت علیؑ رضی اللہ عنہ سے یہ قول انہی راویوں نے روایت کیا ہے اور ہر راوی سے متعدد سندیں

لوگوں نے روایت کیا ہے منجملہ اہل کوفہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے بیٹے محمد بن حنفیہ کی روایت ہے جسکو امام بخاری اور ابوداؤد و ترمذی و ابن ماجہ بن راشد سے نقل کرتے ہیں کہ آپ فرماتے ہیں ہم سے ابو یعلیٰ نے محمد بن حنفیہ سے روایت کر کے بیان کیا کہ وہ کہتے تھے کہ میں نے اپنے والد (حضرت علی) سے دریافت کیا کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بہتر کون ہے آپ نے فرمایا ابوبکر پر میں نے دریافت کیا کہ ان کے کون ہے؟ فرمایا عمر (رضی اللہ عنہ) پر میں نے خوف کیا کہ اس کے بعد عثمان کو ذکر نہ کریں لہذا میں نے کہا کہ پر ان دونوں کے بعد آپ ہیں فرمایا نہیں میں تو مسلمانوں میں سے ایک شخص ہوں اور منجملہ ان کے عبداللہ بن مسلمہ نے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے روایت کی ہے جسکو ابن ماجہ نے عبداللہ بن مسلمہ سے نقل کیا ہے کہ وہ کہتے تھے۔ میں نے

(بقیہ صفحہ ۱۵۹) چلی میں چنانچہ شاہ ولی اللہ صاحب محدث دہلوی رحمۃ اللہ اپنی کتاب اہل الحق کی مقصد کی آٹھویں فصل میں اور علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ نے مہناج السنہ میں ان کو ارقام فرمایا ہے منجملہ ان کثیر التقاد اسانید کے صرف تیرہ سندیں اس مقام میں ذکر کی گئی ہیں اس طرح کہ سات راوی حضرت علی مرتضیٰ سے اس کے ناقل اور ان میں دو راویوں سے چار چار شاخیں چلیں۔ پوری کیفیت شجرہ ذیل سے واضح ہے۔

۱۶۰

حضرت علی رضی اللہ عنہ سے سنا کہ فرماتے تھے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب سے بہتر ابو بکر ہیں اور ابو بکر کے بعد سب سے بہتر عمر (رضی اللہ عنہ) ہیں اور منجملہ ان کے علقہ بن قیس نے حضرت علی (رضی اللہ عنہ) سے روایت کی ہے جسکو امام احمد نے نقل کیا ہے اور منجملہ ان کے حضرت علی رضی اللہ عنہ کے علم بردار نے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے روایت کی ہے عبد خیر سے متعدد راویوں نے اسکو نقل کیا ہے چنانچہ حبیب ابن ابی ثابت نے عبد خیر سے روایت کی ہے وہ کہتے تھے کہ میں نے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے سنا کہ آپ منبر پر فرماتے تھے اے لوگو! کیا میں تم میں اس شخص کی جو امت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب سے بہتر ہو نہ اطلالع دون پہنوں نے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کو ذکر کیا پھر فرمایا کیا میں دوسرے شخص کو بھی نہ بتا دوں جو آپ کے بعد سب سے بہتر ہیں پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو ذکر کیا پھر فرمایا کہ اگر میں چاہوں تو تمہیں تیسرے شخص کے نام سو بھی آگاہ کر دوں پس ماکر آپ نے سکوت کیا آپ کے سکوت کرنے سے ہم لوگوں نے سمجھا کہ آپ اپنے کو مراد دیتے ہیں مگر اپنی زبان سے کہنا پسند نہیں کرتے سعید کہتے ہیں کہ میں نے عبد خیر سے پوچھا کہ کیا خود تم نے حضرت علی کو یہ کہتے ہوئے سنا ہے انہوں نے کہا کہ ہاں! برب کعبہ میں نے سنا ہے اور اگر نہ سنا ہو تو خدا کرے (میرے یہ دونوں گناہ پرے ہو جائیں اور عطار بن سائب نے عبد خیر سے انہوں نے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے روایت کی ہے کہ آپ نے فرمایا کیا میں تمہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بہترین امت کے آگاہ کر دوں (سنو وہ) ابو بکر ہیں اور بہترین امت ابو بکر کے بعد عمر ہیں۔ پھر اللہ بہترین امت جسے چاہے بنائے نیز حبیب بن عبد خیر سے مروی ہے وہ اپنے دل

سے تیسرے شخص جن کا نام نہ بتایا حضرت عثمان رضی اللہ عنہ میں جیسا کہ حسن رضی اللہ عنہ کی روایات سے مروی ہے کہ اگر حضرت علی تیسرے شخص کا نام بتاتے تو حضرت عثمان کا نام بتاتے غالباً نام نہ بتاتے کا سبب یہ ہو کہ حضرت علی کے لشکر میں بہت سے وہ بلوائی شریک تھے جو حضرت عثمان پر بغاوت کر چکے تھے حضرت عثمان کے فضائل سن کر وہ کچھ ہنسنے پر پار کرتے۔ واللہ اعظم وعلم اتم ۱۲۔

سے روایت کرتے تھے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے کہڑے ہو کر ہم لوگوں میں فرمایا کہ اس امت میں سب سے بہتر بنی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ابو بکر و عمر رضی اللہ عنہما ہیں اور ہم نے تو ان کے بعد بہت سے نئے کام کئے ہیں اللہ جو چاہے ان کے متعلق حکم دے نیز ابو اسحق نے عبد خیر سے انہوں نے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے روایت کی ہے کہ اس امت میں نبی کے بعد سب سے بہتر ابو بکر و عمر رضی اللہ عنہما ہیں۔ اور منجملہ ان کے ابو جحیفہ نے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے روایت کی ہے ابو جحیفہ سے متعدد راویوں نے اسکو نقل کیا ہے چنانچہ ابن ابی النجود سے مروی ہے وہ زربن حبیش سے وہ ابو جحیفہ سے روایت کرتے ہیں کہ وہ کہتے تھے میں نے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے سنا آپ فرماتے تھے کیا میں تمہیں اس شخص سے آگاہ نہ کر دوں جو امت میں نبی کے بعد سب سے بہتر ہو سنو وہ ابو بکرؓ ہیں پس فرمایا کیا میں تمہیں اس شخص سے آگاہ نہ کر دوں جو ابو بکر رضی اللہ عنہ کے بعد بہترین امت ہو سنو وہ عمر رضی اللہ عنہ ہیں نیز امام شعبی سے روایت ہے کہ مجھ سے ابو جحیفہ نے جن کا نام حضرت علی رضی اللہ عنہ نے وہب خیر کہا تھا بیان کیا کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے مجھ سے فرمایا اے ابو جحیفہ کیا میں تمہیں ایسے شخص سے آگاہ نہ کر دوں جو امت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب سے افضل ہے میں نے کہا ضرور آگاہ کیجئے ابو جحیفہ کہتے ہیں مجھے اس کا گمان ہی نہ تھا کہ کوئی شخص حضرت علی رضی اللہ عنہ سے افضل ہوگا مگر میرے گمان کے خلاف انہوں نے فرمایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب سے افضل ابو بکر رضی اللہ عنہ ہیں اور ابو بکر کے بعد عمر رضی اللہ عنہ ہیں اور ان دونوں کے بعد ایک تیسرا شخص ہے مگر حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اس تیسرے شخص کا نام نہیں بتایا۔ نیز ابو اسحاق ابو جحیفہ سے روایت کرتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا اس امت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب سے بہتر ابو بکرؓ اور ان کے بعد عمرؓ ہیں۔ اور اگر میں چاہوں تمہیں تیسرے شخص کے نام سے آگاہ کر دوں عون بن ابی جحیفہ کہتے ہیں کہ میرے والد ابو جحیفہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے سپاہیوں میں تھے۔

حکیم الامتہ محی السنہ حضرت مولانا شاہ محمد اشرف علی صاحب ظلہ کی تازہ تالیف

خطبات الاحکام

اس میں جمعہ کے پچاس خطبہ ہیں تاکہ سال بھر تک ہر جمعہ کو نیا خطبہ پڑھا جاسکے اسکے علاوہ عیدین و نکاح
استسقاء کے بھی خطبے درج ہیں ان خطبہ کی نہایت سلیس ہیں اور باوجود جامع ہونیکے نہایت مختصر ہیں جو
خطبوں میں محض تریخی مضامین ہیں حالانکہ ضرورت احکام کی بھی ہے اس واسطے ان خطبوں میں خاص
اہتمام کے ساتھ ترغیب و ترہیب کے علاوہ ضروری احکام بھی بیان کئے ہیں مثلاً علم کی فضیلت اور ضرورت عقائد کی
درستی پاکی کی فضیلت۔ نماز کی تاکید اور فضیلت۔ قرآن شریف کا پڑھنا اور اس پر عمل کرنا ذکر اللہ اور
دعا کی فضیلت۔ نوافل کی فضیلت۔ کھانے پینے میں اعتدال کا حکم نکاح کے حقوق کیسب و ام و سرپرست
حقوق عام و خاص خلوت و سفر کے آداب نیک کام کا امر کرنا اور برے کام کا رد کرنا۔ آداب المعاشرت باہل
کی اصلاح تہذیب اخلاق شیکم اور شرمگاہ کی حفاظت زبان کی حفاظت۔ مذمت غصہ۔ کینہ۔ حسد۔ مذمت
دنیا بخل اور مال کی محبت جب آہ اور یا کاری کی بُرائی تکبر اور خود پسندی کی مذمت۔ ہو کہ کھانہ کی مذمت۔ توبہ
کی فضیلت اور ضرورت صبر و شکر کی فضیلت۔ خوف و جا۔ فقر و بد توحید اور توکل محبت اور شوق اور
انس اور نساء۔ اخلاص اور صدق۔ مراقبہ اور محاسبہ تفکر اور سوچنا۔ موت اور بعد موت کا ذکر۔ یوم عاشور
کے متعلق ہدایتیں صفر کے متعلق و ربیع الاول و ربیع الثانی کی رسوم۔ ماہ ربیع کے متعلق ہدایت ماہ
شعبان کے احکام ماہ رمضان کی فضیلت روزہ کی فضیلت تراویح کی فضیلت شہادت اور عتکاف
کی فضیلت عید الفطر کے احکام حج بیت اللہ اور زیارت مینہ۔ ذی الحجہ کے احکام عید الفطر کی فضیلت نیز
عید الضحیٰ استسقاء کی نماز۔ منجملہ اور خوبیوں کے ایک خوبی یہ بھی ہے کہ میں تمام احکام قرآن و حدیث ہی سے ثابت کئے
ہیں اور چونکہ خطبہ عربی زبان میں ہے نا ضروری ہے اور اس کے ساتھ غیر عربی میں مضمون بیان کرنا خلاف سنت ہے
اس واسطے خطبہ تو محض عربی ہی میں لکھا ہے مگر عوام کے مطالعہ کی واسطے ہنگامی آیتوں اور حدیثوں کا ترجمہ
آخر میں شامل کر دیا گیا ہے۔ اگر اس کو نماز کے بعد وعظ کی جگہ سنا دیا جاوے تب بھی مفید ہوگا قیمت عام ہے

ملنے کا پتہ محمد عثمان تاجر کتب یہ کلاں ملی

حکیم الامتہ محی السنۃ حضرت لانا شاہ محمد شرف علی صاحبہ ظلہ کو کیا بے اعظ کا نیا رسالہ الافتاء

ہزار ہزار شکر ہے کہ خداوند عالم نے اس زمانہ پر فتن میں عالی جناب فیض آب عمدة العارفین بدوہ الکاملین جامع شریعت طریقت اقیانوس حقیقت معرفت حضرت مولانا مولوی شاہ محمد شرف علی صاحبہ ظلہم العالی کو اصلاح امت کے واسطے پیدا فرما کر مسلمانان ہند کے لئے خصوصاً اور دیگر ممالک کیلئے عموماً ایک نعمت عظمیٰ بنایا ہے جو اس زمانہ میں جبکہ ہر چہاں طرف گمراہی کی گھٹائیں اُمنڈ رہی ہیں تحریراً و تقریراً خود کو ممتاز کرنے کی خدمت میں یکتائے زمانہ ہیں ان کے فیض سے شمار مخلوق خدا علماً و عملاً فیض یاب ہو رہی ہے اور ان کی خدمت میں حاضر ہونا کیا بے سعادت ہے خصوصاً آپ کے موعظ سے جو فائدہ عوام و خواص کو ہو رہا ہے وہ کسی صاحبِ نظر پر پوشیدہ نہیں ہے موعظ متفرقہ کا باوجود بار بار طبع ہونے کے پر کیا بے ہونا قبولیت عامہ کی بین دلیل یہ ان نایاب موعظ کی تلاش میں عامتہ المسلمین کی پریشانی اور سرگردانی کی وجہ سے حق کو خیال ہو کہ اگر ان ختم شدہ اور کیا بے موعظ کو ماہ بہ ماہ ایک رسالہ کی صورت میں شائع کر دیا جائے تو شایقین موعظ کی واسطے از حد مفید ہوگا۔

بائیں خیال حق نے ایک رسالہ موسومہ **الافتاء** بنام خدائے مغرور و جل و شان المبارک شش ماہ سے جاری کر دیا ہے جسکی ضخامت معہ ٹائٹل ۳۶ صفحات ہیں اور انتشار اللہ می ہوا کرے گی اور ہر ماہ قمری کی پندرہ تاریخ کو شائع ہو جائے گا جسکی سالانہ قیمت چھ روپے ہے حضرت مولانا موصوف مدظلہم العالی کے موعظ کے قدر ان خود اندازہ فرما سکتے ہیں کہ یہ صورت حضرات شایقین کے واسطے کس قدر امید افزا ہے امید ہے کہ ان جواہر گم گشتہ کے متلاشی حلقہ از جلد رسالہ مذکورہ کے خریداران میں اپنا نام لکھوا کر حضرت والا کے علوم سے مستفید ہونے کی کوشش فرمائیں گے۔ نیز اپنے اجاب کو بھی ترغیب دیکر الدال علی الخیر کفاعلہ کے مصداق بنیں گے۔

قیمت سالانہ معہ محصول اک چھ روپے ہے اور دی۔ پی۔ کی صورت میں ۲ روپے جبری اور ۲ روپے منی آرڈر کا اضافہ ہو کر غیر ادا کرنے پڑتے ہیں۔

المشتہر محمد عثمان کتب خانہ شرفیہ در یہ کلاں دہلی

اشتقاق ہی اس کا محرک ہوا۔ ضخامت (۱۹۲) صفحات قیمت ۶ روپے کا پتہ۔ محمد عثمان تاجر کتب در یہ کلاں دہلی

وضوح الاص - ترجمہ بدوہ فتنہ - کے انتظام کی بدقت ہو کر مدبرین ناظرین جو جن حضرات نے فیوض الاسلام کا مطالعہ کیا ہے وہ اسکی قدر کریں گے کیونکہ اکثر حضرات نے اسکا مطالعہ کر کے اسکا اشتقاق طاب کیا تھا۔ اور